विषय-सूची

गुरुकुल-पत्रिका का वार्षिक मूल्य—

देश में - ४ रुपये, विदेश में - ७ रुपये, एक प्रति - ४० पैसे

सूचना

—✡—

* सर्वपाठकों को सूचित किया जाता है। कि उत्तर प्रदेश में **बिजली कर्मचारियों की हड़ताल तथा तत्सम्बन्धी अन्य अव्यवस्था के कारण पत्रिका समय पर प्रकाशित नहीं हो रही है।** अतः पत्रिका विलम्ब से प्राप्त होने के कष्ट के लिये पत्रिका कार्यालय को बड़ा खेद है।

* यह बड़ा हर्ष का विषय है कि **गुरुकुलोत्सव पर** गुरुकुल-पत्रिका का लगभग १५० पृष्ठों का **वेद-योगाङ्कः** (वेद में योग) नाम से एक विशेषाङ्क प्रकाशित हो रहा है। जिसमें वेद के लब्ध प्रतिष्ठ विद्वानों के गवेषणात्मक लेख होंगे। **यह अङ्क मार्च-अप्रैल** (सन् १९७३) तदनुसार **चैत्र बैशाख** २०-३० **इन दो** मासों का सम्मिलित अङ्क होगा । **इसका मूल्य १) रुपया होगा**, ग्राहकों को उसी मूल्य पर दिया जायेगा। **अन्य व्यक्ति** डाक व्यय **सहित १.७५ पैसे** भेज कर मंगा सकतें हैं।

—सम्पादक

ओ३म्

गुरुकुल-पत्रिका

[गुरुकुलकांगड़ीविश्वविद्यालयस्य मासिक पत्रिका]

माघ २०२६, फरवरी १९७३, वर्षम्-२५, अङ्कः ६ पूर्णाङ्कः २६०

श्रुति सुधा

ऋषिः—अयास्यआङ्गिरसः । देवता—बृहस्पतिः । छन्दः—त्रिष्टुप्—

इमां धियं सप्तशीर्ष्णीं पिता न ऋतप्रजातां बृहतीमविन्दत् ।
तुरीयं स्विज्जनयद् विश्वजन्योऽयास्य उक्थमिन्द्रायशंसन् ।।

ऋ. १०।६७।१

बृहस्पति कहता है कि (नः पिता) हमारे पिता अंगिरा न (इमां सप्तशीर्ष्णीं) इस सात सिरोंवाली (ऋतप्रजातां) ऋत से उत्पन्न (बृहतींधियं) महान् दिव्य बुद्धि अर्थात् ऋतम्भरा प्रज्ञाको (अविन्दत्) प्राप्त किया । और (विश्वजन्यः) विश्व के उत्पादक (अयास्यः) मुख्य प्राण ने (इन्द्राय उक्थं शंसन्) इन्द्र की स्तुति करते हुए अथवा इन्द्र (दिव्यमन) के उत्थान के लिये स्तुति करते हुए (तुरीयंस्वित्) चतुर्थ धाम को भी (जनयत्) पैदा किया ।

ऋतं शसन्त ऋजु दीध्याना दिवस्पुत्रासो असुरस्य वीराः
विप्रं पदमङ्गिरसो दधाना यज्ञस्य धाम प्रथमं मनन्त ।।

ऋ १०।६७।२

(ऋतंशंसन्तः) ऋत की प्रशंसा करने वाले (ऋजु दीध्यानाः) सरल बनकर ध्यान करने वाले (दिवस्पुत्रासः) द्युलोक व मस्तिष्क के पुत्र । (असुरस्यवीराः) प्राण शक्ति के वीर पुरुष ये आंगिरस (विप्रं पदं दधानाः) विप्र के पद को धारण करते हुए (यज्ञस्य प्रथमं धाम मनन्त) यज्ञ के प्रथम व प्रमुख धाम को जानते हैं ।

पूर्वतोऽनुवृत्ता--

वैदिकसाहित्यसौदामिनी

श्री वागीश्वरो विद्यालंकारः साहित्याचार्यः

व्यवहारोपयोगित्वाद् व्यक्तिरेव तु गृह्यते ।
न जलाहरणाद्यर्थे घटत्वं घटते क्वचित् ।।५६।।
संकेतस्य ग्रहः किन्तु व्यक्तौ सर्वत्र नोचितः ।
अनन्तत्वाद् व्यभीचारादभिन्नार्थतया तथा ।।५७।।

अभिन्नार्थतया=चैत्रो गौरः पुमान् यातीत्यत्र घटकलशवत् सर्वेषां पर्यायवाचकत्वप्रसङ्गादित्युक्तं प्राक् ।

अनन्तानां कथं तासां व्यक्तीनां सह संस्थितिः ।
तदभावे कथं तासु संकेतग्रहसंभवः ।।५८।।
एकस्यां गवि संकेतो गोपदस्य भवेद् यदि ।
तेनैवान्यगवां बोधे व्यभिचारो न वार्यते ।।५९।।
अयं चैत्रः पुमान् गौरो यातीत्यादि पदानि चेत् ।
व्यक्तौ संकेतितानि स्युः सर्वेषां चैत्रवाचिता ।।६०।।
एकार्थवाचिनां तेषां पौनरुक्त्यमपार्थकम् ।
विषयस्याविभागश्चाभिन्नार्थेष्वखिलेष्वपि ।।६१।।
व्यवस्था न भवेदेवं विशेषणविशेष्ययोः ।
कर्तृकर्मक्रियादीनां तथोद्देश्यविधेययोः ।।६२।।
पर्यायवाचकत्वे च रक्तपुष्पादिशब्दयोः ।
विशेषणविशेष्यत्वं न भवेद् घटकुम्भवत् ।।६३।।

तस्मादुपाधिभेदेन पदानां चतुर्विधत्वं तदनुरूप एव च संकेतग्रहः स्वीकार्यः--

जातौ गवादिशब्दानां शुक्लादीनां तथा गुणे ।
गच्छतिप्रभृतीनां च क्रियासु गमनादिषु ।।६४।।
चैत्रडित्थादि शब्दानां व्यक्तौ च व्यक्तिवाचिनाम् ।
उपाधिष्वेव संकेतो जायतेऽसौ चतुर्विधः ।।६५।।

उपाधिस्वरूपविवेचनम्--

उपाधि र्द्विविधो वस्तुधर्मो यादृच्छिकस्तथा ।
सिद्धसाध्यत्वभेदेन प्रथमोऽपि पुनर्द्विधा ।।६६।।
सिद्धस्य, वस्तुधर्मस्य भेदद्वयमुदीर्यते ।
प्राणप्रदः पदार्थस्य जात्याख्य प्रथमस्तयोः ।।६७।।
व्यक्तिभेदेन भिन्नेषु बहुष्वप्येकजातिषु ।
समानाकृतिनिर्ग्राह्या जातिरेकैव तिष्ठति ।।६८।।
स्वात्मानं लभते व्यक्ति र्नहि जातिं विना क्वचित् ।
जात्या कृतात्मलाभा तु गुणैः सैव विशेष्यते ।।६९।।
न हि व्यक्तिः स्वरूपेण कापि गौरथवाप्यगौः ।
किन्तु गोत्वाभिसम्बन्धादेव गौरभिधीयते ।।७०।।

तदुक्तम्---

'न हि गौः स्वरूपेण गौ र्नाप्यगौः, गोत्वसम्बन्धात्तुगौः ।' इति वाक्यं व्याचक्षाणेन श्री पण्डितराजेन रसगङ्गाधरे- गौः सास्नादिमान् धर्मी स्वरूपेण अज्ञातगोत्वकेन धर्मिस्वरूपमात्रेण न गौः=न गोव्यवहारनिर्वाहकः, नाप्यगौः=नापि गोभिन्न इति व्यवहारस्य निर्वाहकः । तथा सति दूरादनभिव्यक्तसंस्थानतया गोत्वाऽग्रहदशायां गवि गौरिति गोभिन्न इति वा व्यवहारः स्यात् स्वरूपस्याविशेषात् । घटे गौरिति गवि चागौरिति वा व्यवहारो भवेदिति भावः । गोत्वाभिसम्बन्धाद्=गोत्ववत्तया ज्ञानादेव गौ र्गोशब्दव्यवहार्य इति । तदुच्यते-

अज्ञायमानगोत्वायां दूरस्थायां गवि क्वचित् ।
किञ्चिदित्यात्मकं ज्ञानं जायते निर्विकल्पकम् ।।७१
गोत्वादिमति संजाते ज्ञाने तु सविकल्पके ।
गोहयाद्यात्मको बोधो जायते गोहयादिषु ।।७२
कश्चित् स्वरूपमात्रेण स्याच्चेद् गौरथवाप्यगौः ।
हयादेरपि गोत्वं स्यात् तत्र स्वरूपसत्तया ।।७३

गोहयहस्त्यादिष्वपि सर्वेषु पदार्थेषु स्वं स्वं रूपं भवति, गोत्वहयत्वादिजात्यात्मकज्ञानशून्यं तु

तत्र परस्परपरिच्छेदकारकम् । अथ पदार्थस्य सिद्धो द्वितीयो वस्तुधर्मो गुणाख्यः--

अपेक्ष्य जातिं गौणत्वाद् गुणनाम्ना प्रकीर्तितः ।
द्वितीयो वस्तुधर्मस्तु सिद्धो वैशिष्ट्यमात्रकृत् ।।७४
एकेन गोत्वधर्मेण सजातीयाः परस्परम् ।
शुक्ला गा अन्यवर्णाभ्यो विशेषयति शुक्लता ।।७५

तत्र जातिर्नित्या, गुणास्त्वनित्याः । गौस्तावद् गौर्यावत् तत्र गोत्वम् । घटादेः श्यामतादयो गुणाः पाकादिना निवर्तन्ते । किञ्च प्रथमक्षणे घटो निर्गुण एवोत्पद्यते-इति वैशेषिकमतम् ।

अथपदार्थानां तृतीयो धर्मः साध्य क्रियाभिधः ।

वृश्चत्यादिभिराख्यातैः पदैर्या त्वभिधीयते ।
तत्र पूर्वापरीभूतावयवत्वविवक्षया ।।७६।।
परशूत्क्षेप –निक्षेपाभीक्ष्णतादि – निरूपिता ।
काष्ठनिष्ठद्विधाभावादिफला कारकाश्रया ।।७७।।
क्रियेत्याख्यायते साध्या सा व्यापार१ परम्परा ।
साध्यताफलनिष्पत्तेः क्रमेण जायमानता ।।७८।।

उपपन्ना ननु वृश्चतिपचतिगच्छतिप्रभृतिषु क्रियासु संयोगविभागसंततिरवान्तरव्यापारपरम्परा च, न तु सा जीवति तिष्ठति स्मरतीत्यादिष्विति चेत्—

श्वासोच्छ्वासैः सततहृदयस्पन्दनै रक्तगत्या,
कोशानां च त्रुटनघटनैः प्राक्तनानां नवानाम् ।
अन्तर्ग्रन्थिस्रवणपचनप्रक्रियाचेतनाभि,
र्निश्चेष्टः सन् बहिरिह पुमानुच्यते जीवतीति ।।१।।
अनिवार्याः क्रियाः सर्वा जीवितुं श्वसनादिकाः ।
प्रवर्तन्ते स्वभावेनाऽज्ञायमाना अपि स्वयम् ।।२।।
तिष्ठतां स्वपतां वापि पठतां ध्यायतां तथा ।
कायिक्यो मानसिक्यो वा विरमन्ति न ताः क्षणम् ।३
सम्यग् विविच्यमाना तु न सास्ति जगति क्रिया ।
व्याप्नोति संततिर्नैव यां संयोगविभागयोः ।।४।।

नन्वेवं संयोगविभागसंततिव्यतिरिक्तायाः क्रियायाः कर्मेतराभिधानायाः पदार्थान्तरत्वं प्रत्याख्यातं भवति, यतः--

उत्क्षेपणं ततोऽपक्षेपणमाकुञ्चनं तथा ।
प्रसारणं च गमनं कर्माण्येतानि पञ्च च ।।

(मुक्तावल्याः प्रत्यक्षखण्डे ६ष्ठ कारिका)

इह कर्मत्वेनाभिमतेषु व्यापारेषु=उत्क्षेपणादिषु संयोगविभागाभ्यामन्यत् किं यत् क्रियानाम्नाभिधीयेत इति चेत्-सत्यमुक्तं भवता । वस्तुतः कारकाणां भेद एव संयोगविभागसंततौ तान् विवर्तान् दर्शयति यैः सा भवति-एधते-चलति-धावति-सर्पति वहति-जानाति-ध्यायति-हरतीच्छतीत्यादिभिर्विभिन्नाख्यातनामभिर्व्यवह्रियते । अतः—

अनेकसंयोगविभागरूपा
पूर्वापरीभूतविभिन्नभागा ।
एकाऽपि सा कारकभेदभिन्ना
क्रियोच्यते तैर्विविधाभिधानैः ।।५।।
किन्त्वस्ति गूढो विषयोऽयमत्र
बुधा हि याथार्थ्यविदः प्रमाणम् ।
व्यधायि चर्चेयमिह प्रसङ्गाद्
मया तु विद्यार्थिकुतूहलाय ।।६।।

---

१ एवमावश्यकभोज्योपादानपूर्वको ज्वलनपचनभाजनाधिश्रयणाद्यवश्रयणान्तो जलानलकरणकतण्डुलादिविक्लेदफलकः सकल व्यापारकलापः पचतिपदेनोच्यते । अत्रापि तण्डुलदाल्यादीनां प्रथमपात्राद् विभागः पिठरादिना संयोगः पिठरादेर्भूतलाद् विभागश्च्युल्या संयोगः, लवणहरिद्राचूर्णादेः स्वपात्राद् विभागो दाल्यादिना संयोगः, दर्वीघट्टनेन पिठरस्य विभिन्नप्रदेशैः संयोगो विभागश्च, जलाग्नि संयोगेन तण्डुलादिकणावयवानां विभागः इतीदृशाः विविधव्यापाराः सर्वास्वपि क्रियासु स्वयमूह्याः । इत्थमनेकसंयोगविभागैरेकोऽवान्तरव्यापारस्तथाविधैरनेकैस्तैश्चैका क्रिया निर्वर्त्यते ।

यत्कृते सकलारम्भो यस्मिन् स पर्यवस्यति ।
स एव भावनाद् भावस्तस्य चात्र प्रधानता ॥७९॥

इह छेत्तव्यकाष्ठैकभागस्यापरकाष्ठोपरिस्थापनम्, तदुपरि पौनःपुन्येन परशूत्क्षेपनिक्षेपसंततिः, अन्तराऽन्तरा क्वचिद् घर्षणेन परशुधारातीक्ष्णीकरणम्, मध्ये विरम्य विरम्य धूमवर्तिपानं चेत्यादयोऽवान्तरव्यापाराश्छिदिक्रियाया घटकत्वेन परिगणयितुं शक्यन्ते । विस्तरभिया विषयोऽयं नेह प्रतन्यते ।

अथ वक्तृभिर्वस्तुनि व्यक्तौ वा स्वेच्छयाऽऽरोपितो न तु यथार्थो धर्मश्चतुर्थ उपाधिर्यथा देवदत्त इत्यादिसंज्ञा ।

यादृच्छिक उपाधिस्तु तुरीयो यो ह्यसन्नपि ।
स्वेच्छयाऽऽरोप्यते व्यक्तावेकस्यामेव केवलम् ॥८०
नापेक्षा तत्र जात्यादेः प्रकृतिप्रत्ययार्थयोः ।
पूर्णं तदंशमात्रं वा नाम पूर्णार्थवाचकम् ॥८१॥

पुत्रादितत्तत्पदार्थादीनां वा नामकरणे व्यवहारोपयोगित्वात् संकेतस्यैव प्राधान्यम् । पुत्रादिविषये शुभाशंसादिकं तु तत्र गौणम् । यथा—

श्रुतस्य यायादयमन्तमर्भक-
स्तथापरेषां युधि चेति पार्थिवः ।
अवेक्ष्य धातोर्गमनार्थमर्थवि-
च्चकार नाम्ना रघुमात्मसंभवम् ॥ रघु.

तेन कश्चिदन्धोऽपि कमलनयनो, दरिद्रोऽपि वा लक्ष्मीपतिरभिधीयते। नाम्न एकदेशस्तदंशयोः प्रथमाक्षराणि केचनान्येऽपि प्रकारा वा पूर्णनामार्थबोधकाः । यथा भीमसेनो भीमः । रामचन्द्रो रामः । सत्यभामा सत्या । शुक्लदिवसः शु.दि. । बहुलदिवसः ब.दि. । रामलालो रा.ला. । लाइट ऐम्प्लिफिकेशन स्टिम्युलेटड एमिशन ओफ रेडियेशन =लेसर (Lacer) एवं यू.के, यू.ऐस.ए., यू.एन.ओ इत्यादीनि नामानि ।

एवं जातिगुणाद्युपाधिसम्बन्धेन पदानां चतुर्विधत्वं प्रतिपाद्य तेषां यौगिकादयो भेदा अर्थज्ञाने विशेषोपयोगित्वात् प्रदर्श्यन्ते । यौगिकादिभेदेन पदानामर्था अपि चतुर्विधा इत्युच्यते——

यौगिकं च तथा रूढं योगरूढं तथैव च ।
तुर्यं यौगिकरूढं च पदमित्थं चतुर्विधम् ॥८२॥
केवलावयवानां हि प्रकृतिप्रत्ययात्मनाम् ।
शक्त्यार्थबोधकं यत्तु पदं तद् यौगिकं मतम् ॥८३
पाकार्थकात्पचेर्धातोः कर्तरि प्रत्यये ण्वुलि ।
निष्पन्नात्पाचकाच्छब्दात् पाककर्ता प्रतीयते ॥८४

इह हि प्रकृतिप्रत्ययात्मनाम् इति कथनेन यथावसरम् उपसर्गादेरपि ग्रहणम् । यथा—

इन्द्रो यातूनामभवत्पराशरो
हविर्मथीनामभ्याविवासताम् ।
अभीदु शक्रः परशुर्यथा वनं
पात्रेव भिन्दन् सत एति रक्षसः ॥
ऋ.७।१०४।२१ ।

देवता-इन्द्रः । ऋषिः-वसिष्ठः, छन्दः-जगती । इन्द्रः =ऐश्वर्यवान् प्रतापी वा नृपः । हविर्मथीनाम्= हविर्यज्ञार्थं द्रव्यं मथ्नन्तीति तेषाम् । अभ्याविवासताम्=अभिक्रम्य सर्वतो विनाशकारिणाम् । यातूनाम् =प्रजाभ्यो यातनादायिनां रक्षसाम=दुर्जनानां पराशरः=नाशकः । अभवत्=भवति भवतु वा । अथवा—आविवासताम्=त्वां परिचरताम् तव भक्तानां हवींषि ये मथ्नन्तीति तथाविधानां यातूनां पराशरः=विनाशकः । भवतीति विश्वासं भवत्विति चाभ्यर्थनां व्यनक्ति । स हि शक्रः=रक्षसा दलने शक्तः इन्द्रः । रक्षसो राक्षसान् हन्तुमिति शेषः । रक्ष्यतेऽस्मादिति रक्षधातोः असुन् प्रत्यये रूपम् । तथा अभीदु एति= तथा अभ्येत्येव । अभि+इत्+उ इति पदच्छेदः । अभि=आभिमुख्यार्थे । इत्=एवार्थे । उ=विनिश्चयार्थे पदपूरणाय वा निपातः । कथमभ्येति ? यथा परशुः=परशुहस्तः पुरुषः वनं छेत्तुम । इह छेत्तु-

मिति योज्यम् । जडस्य परशोरागमनमनुपपद्यमानं परशुपाणि पुरुषं लक्षयति । सम्मुखागतस्य वृक्षस्यच्छेदने यथा परशुः छिन्द्यां न वा छिन्द्यामिति विकल्पं न करोति तथा स राक्षसान् नाशयत्येवेति निश्चयोऽत्र व्यज्यते । अथवा स शक्रः पात्रेव भिन्दन्=पात्राणीव भिन्दन् । यथा कश्चिदपरः कुम्भकारस्य भङ्गुराणि भाजनानि हेलयैव भिन्दन् समागच्छति तथा स रक्षसः=प्रजापीडकान् जनान् नाशयितुं सतः=सुदूरप्रदेशादपि । एति=अवश्यमागच्छति । इदि परमैश्वर्ये । इन्धिदीप्तौ इन्दतेः इन्धतेर्वा र प्रत्यये रूपम् । 'ऋज्रेन्द्राग्रवज्रविप्रकुब्रचुब्रक्षुरभद्रोग्रभेरभेलशुक्रशुक्ल गौरवध्रेरा मालाः' इत्युणादि (१८६) सूत्रेणनिपात्यते । शक्रः शक्नोतेः । 'स्फायि तञ्चिवञ्चिशकि.,' इत्युणादि (१७०)सूत्रेण रूपसिद्धिः । पराशरः=पराशातयिता यातूनाम् । यातु–यातयतिर्वधकर्मा (निघण्टौ. २.१९)सतः=संसृतं भवति (निरुक्ते ३.४.२०), दूरगतं भवतीत्यर्थः । इह परशुर्यथा वनम् इति, पात्रेव भिन्दन् इति चेत्युपमाद्वयम् । पराशरपदमिह यौगिकं न तु लोके भगवद्व्यासपितृत्वेन प्रसिद्धस्य पुरुषविशेषस्य नाम । तदुच्यते–

पराशरपदं व्यक्तिविशेषस्य न वाचकम् ।
परशातनकर्त्रर्थं मन्त्रेऽस्मिन्यौगिकं हि तत् ।।८५
तथैश्वर्यातिरेकेण प्रकर्षात्तेजसोऽथवा ।
इन्दते रिन्धतेर्वेन्द्र आत्मा राजेश्वरोऽथवा ।।८६।।
शक्नोतेश्च नृपः शक्रः शक्तः पालयितुं प्रजाः ।
मध्यस्थानोऽथवा देवः शक्तस्त्रातुं जलैर्जगत् ।।८७।।

मध्यस्थानदेवतास्विन्द्रो निरुक्ते पठितः । इरां ददाति, इरां दधाति । इन्धेभूतानि । यद् एनं प्राणैः समैन्धनं स्तदिन्द्रस्येन्द्रत्वम् । इन्दते र्वैश्वर्यकर्मणः । इन्दन् शत्रूणां दारयिता वा । इति सर्वत्र यास्कः । अथवा इरां जलं दृणाति खण्डयति द्वयोस्तत्त्वयो रुदजनौषजनरूपयोरिति । विद्युद्द्वाराप्रवेशेन जलं द्वयोस्तत्त्वयोर्विदीर्णं भवति । इराजलम् । 'इरा भूवाक्सुराम्बुषु ।' इति मेदिनी । दक्षिणदिशोऽधिपत्यर्थे त्विन्द्रपदं रूढम् । तदुक्तम्–दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतिः ।। अथवा–

यः प्राणतो निमिषतो महित्वै-
कइद्राराजा जगतो बभूव ।
य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः
कस्मै देवाय हविषा विधेम ।।
ऋ.१०-१२१-३ ।

देवताः=कः (प्रजापतिः), ऋषिः–हिरण्यगर्भः प्राजापत्यः। छन्दः=त्रिष्टुप् । यः=प्रजापतिः । प्राणतः =जीवनवनश्चेतनस्य । निमिषतः=अचेतनस्य च जगतः=विश्वस्य । महित्वा=स्वालौकिकमहिम्ना । एक इत् राजा बभूव=एक एव=स्वसदृशद्वितीयरहितः स्वामी बभूव=आसीत् अस्ति भविष्यति च । परमात्मसम्बन्धिना बभूवेत्यनेन कालत्रयस्य ग्रहणम् । तस्य नित्यत्वात् । योऽस्य द्विपदः=पादद्वययुक्तस्य मनुष्यादेः । चतुष्पदः=चरणचतुष्टयवतो गवाश्वादेश्च सर्वस्य जगतः । ईशे=ईष्टे=प्रभवति=स्वाम्यस्ति । तथाविधाय कस्मै=वाङ्मनसागोचराय निरुपाख्यरूपायेत्यर्थः । हविषा=भक्तिरूपेण हव्येन विधेम=परिचरेम । इह प्राणितीति प्राणन् तस्य प्राणतः=प्र+अन प्राणने+शतृ प्रत्यये षष्ठ्यन्तं रूपम् । नि+मिष+अक्षि संकोचे धातोः+शतरि रूपम् । राजा=राजतेः रञ्जतेर्वा कनिन् प्रत्यये साधुः (उणादि १-१४५)। निमिषतः इत्यनेन यद्यपि पक्ष्मपातरहितस्येत्युक्तं भवति तथापि मन्त्रान्तर्गतस्य प्राणतः इति पदस्य सान्निध्यात् तत्प्रतिकूलस्य अप्राणतोऽचेतनस्येत्यर्थस्य ग्रहणमुचितम् । इह प्राणतः इत्यादीनि पदानि यौगिकानि । द्विपदश्चतुष्पदः इत्यत्र संख्यासुपूर्वस्य (पाणि. ५-४-१४०) इति सूत्रेण पादस्यान्त्यस्य लोपस्ततश्च भसंज्ञायां पादः पत् (पाणि. ६-४-१३०) इत्यनेन पादस्य पद्भावः । गच्छ-

तीति जगत्। सर्वदा परिवर्तनात्। अथवा कमिति सुखनाम तस्मै सुखस्वरूपायेत्याशयः। असर्वनाम्नोऽपि सर्वनामत्वं छान्दसम्।

अथ रूढं पदम्--

प्रकृतिप्रत्ययाद्यर्थनैरपेक्ष्येण सर्वथा।
समुदायस्य शक्त्यैव स्वकीयार्थसमर्पकम् ।।८८।।
अव्युत्पन्नं पदं रूढं तद् द्वितीयप्रकारकम्।
यथा डित्थ डवित्थादि यथा वाखण्डलादिकम् ।।८९

यद्यपि दशरथदेवदत्तरामरोहितादिपदानां प्रकृतिप्रत्ययादिविश्लेषणपूर्वकं व्युत्पत्तिः सुशका तथापि तत्र व्युत्पत्तिलभ्येनार्थेन न किमपि प्रयोजनं तेषां संकेतमात्रफलकत्वात्। तद् विवृणोति--

अन्यो व्युत्पत्तिलभ्योऽर्थो, निमित्तमपरस्तथा-
प्रवृत्तेरिह शब्दानाम्, सर्वत्र नैकता तयोः ।।९०।।
अस्ति व्युत्पत्तिलभ्योऽर्थो यो गच्छति स गौरिति,
तथापि सर्वं गच्छन्तमभिधत्ते न गोपदम् ।।९१।।
प्रसज्येताऽन्यथा-शेते गौ-रित्यत्राऽपि लक्षणा।
बाध्यते शयनं यस्मात्साकं गमनकर्मणा ।।९२।।
पिण्डे सास्नादिमत्येव तत्प्रवृत्तिनिमित्तता।
सीमिता तेन गच्छन्तमश्वं नाभिदधाति तत् ।।९३।।
तत्=गोपदमित्यर्थः।

स्यात्प्रवृत्तिनिमित्तस्य बाधेऽर्थस्य तु लक्षणा।
न तु व्युत्पत्तिलभ्यस्य केवलस्येति सुस्थितम् ।।९४
व्युत्पत्तिलभ्यताऽर्थस्य प्रवृत्तेश्च निमित्तता।
यौगिकेषु पदेष्वेत्र द्वयमेकत्र संगतम् ।।९५।।
पित्रादिकृतसंकेते रूढे वा व्यवहारतः।
पदं व्युत्पत्तिलभ्योऽर्थो भवन्नप्यविवक्षितः ।।९६।।

तदुदाहरति--सप्त त्वा हरितो रथे वहन्ति देव सूर्य। शोचिष्केशं विचक्षण। ऋ. १-५०-८ देवता=सूर्यः ऋषिः=प्रस्कण्वः काण्वः। छन्दः= गायत्री। हे विचक्षण देव=सर्वस्य द्रष्टः प्रकाशयितो वा द्योतमान। सप्तसंख्याका हरितः=सप्तवर्णारश्मयस्तन्नामानोऽश्वा वा। शोचिष्केशं=शोचींषि तेजांसि केशा इव यस्येत्युपमा। शोचींष्येव केशा यस्येति रूपकं वा। तथाविधं त्वां रथे तिष्ठन्तं वहन्ति। सूर्ये देवत्वारोपात् तस्य केशादिभिः, रथेन च सम्बन्धो नाऽनुपपन्नः। सूर्य पदं भान्वर्थे बहुशः प्रयुक्तं, लोके प्रसिद्धं कोशेषु च तदर्थकेषु शब्देषु पठितं तस्माद्रूढम्। 'सूर सूर्यर्यमादित्यद्वादशात्मदिवाकराः।' इत्यमरः। 'स्युः प्रभारुग्रुचिस्त्विड्भाभाश्छविद्युतिदीप्तयः। रोचिः शोचिरुभे क्लीबे।' इत्यमरः। 'हरिद् दिशि स्त्रियां पुंसि हयवर्णविशेषयोः' इति मेदिनी।

तथा--

सर्वं तद्राजा वरुणो विचष्टे
यदन्तरा रोदसी यत् परस्तात्।
संख्याता अस्य निमिषो जनाना-
मक्षानिव श्वघ्नी निमिनोति तानि ।।
अथर्व. ४।१६।५।

देवता=वरुणः। ऋषिः-ब्रह्मा। छन्दः=भुरिक् त्रिष्टुप्।

यत् किंचिद् अन्तरा रोदसी=द्यावापृथिव्योरन्तराले। ततोऽपि परस्ताद् वा विद्यते तत् सर्वं राजा वरुणो विचष्टे=पश्यति। जनानां निमिषः अस्य संख्याताः। निपूर्वस्य मिषतेः 'संपदादिभ्यः क्विप्' इतिवार्तिकेन स्त्रियां भावे क्विप् प्रत्यये रूपम्। प्रतिपुरुषं तस्य नयननिमीलनोन्मीलनयोरियत्तामपि स जानाति। निमेषोन्मेषयोः संख्याज्ञानद्वारा प्राणिनामायुषः परिमाणं पुण्यपापादिकं च सर्वं स वेत्तीति भङ्ग्यन्तरेण प्रतिपादनात् पर्यायोक्तालंकारः। पर्यायोक्तं यदा भङ्ग्या गम्यमेवाभिधीयते ।। सा.द.परि.१०। वरुणः पश्चिमदिशोऽधिपतिः प्राणिनां कृतमकृतं वा सर्वं पश्यति पापिनश्च स्वपाशैर्बध्नाति।

तदुक्तम्--

प्रतीचीदिग्वरुणोऽधिपतिः पृदाकु..।।
अथर्व काण्ड ३ सू. २७ म. ३।

उदुत्तमं वरुण पाशमस्मदवाधमं विमध्यमं श्रथाय ।
अथा वयमादित्य व्रते तवानागसो अदितये स्याम ।।
ऋ. १।२४।१५ ।

अपिच--

शतेन पाशैरभिधेहि वरुणैनं
मा ते मोच्यनृतवाङ् नृचक्षः ।
आस्तां जाल्म उदरं श्रंसयित्वा
कोश इवाऽबन्धः परिकृत्यमानः ।।
अथ. ४।१६।७ ।

'प्रचेतावरुणःपाशी यादः पतिरपांपतिः ।' इत्यमरः ।
वरुणपदमिह रूढम् ।

यथा वा-

अपां मध्ये तस्थिवांसं तृष्णा विदज्जरितारम् ।
मृडा सुक्षत्र मृडय ।। ऋ. ७।८९।४ ।

देवता-वरुणः । ऋषिः-वसिष्ठः । छन्दः=गायत्री ।

हे वरुण देव अपां मध्ये तस्थिवांसमपि माम् । जरितारम्=तव स्तोतारम्=भक्तमित्यर्थः । तृष्णा अविदत्=पिपासा पीडयतीत्यद्भुतम् । हे सुक्षत्र= क्षतात् शोभनत्रातः=दुःखापहारक देव । मां मृड= मां सुखय । मृडय=मया निमित्तभूतेन अन्यानपि- मद्विधान् पीडितान् सुखय । सर्वतो जलानां मध्येऽ- वस्थितस्य पिपासा विरुद्धा । अस्य परिहारपक्षे तु अपः=कर्मनाम (निघण्टौ १-१२) दिवानिशं लौकिककर्मपाशबद्धोऽहमुचितानुचितोपायैर्धनोपार्जन- परायणो विविधविषयसेवनतत्परोऽपि तृप्तिं न लभे । प्रत्युत विषयैः परिवृतस्याऽपि मम कामा उत्तरोत्तरं वर्धन्त एव । तदुक्तं मनुना-

न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति ।
हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाऽभिवर्धते ।। मनुस्मृ.

तृष्णाशमनहेतूनामपां मध्ये स्थितस्याऽपि- तृष्णा न शान्तेति सति हेतौ फलाऽभावरूपा विशे- षोक्तिः । अथवा विभावना विशेषोक्त्योः सन्देह- संकरः । तदुक्तं रसगंगाधरे विशेषोक्तिनिरूपण- प्रकरणे--

भगवद्वदनाम्भोजं पश्यन्त्या अप्यहर्निशम् ।
तृष्णाधिकमुदेतिस्म गोपसीमन्तिनीदृशः ।।

लोके ह्यसन्निकर्षस्तृष्णा कारणम् । तदभावे= सन्निकर्षेऽपि तृष्णोपनिबद्धा, (इति हेत्वभावेऽपि फलोत्पत्तिरूपा विभावना) तथा सन्निकर्षस्तृप्ति कारणम् तस्मिन् सत्यपि तृप्त्यभावो बोधितः (इति सत्यपि हेतौ तत्फलाभावप्रतिपादनाद् विशेषोक्तिः) परन्तु कारणाभावकार्याभावयोर्न प्रागुक्तप्रकारेण प्रतिपादनमित्यार्थत्वमेव तदुभयसंशयसंकरस्य । इह 'अपाम्' इति पदे श्लेषस्तेन प्रथमं प्रसिद्धतरस्य जलरूपस्यार्थस्योपस्थितिस्ततस्तस्य बाधे विषय- भोगसाधनसंपादकस्य कर्मरूपस्यापरार्थस्य । वरुणपदमिह पूर्वोक्तदेवताविशेषार्थे रूढम् ।

अथ योगरूढं पदम्--

यस्याऽवयवशक्त्योक्तो यौगिकोऽर्थोऽति विस्तृतः ।
रूढ्या नियम्यते योगरूढं तत्पदमुच्यते ।।९७।।
योगेन पंकजं पंकजनिकर्त्रर्थबोधकम् ।
पद्मे नियन्त्रितं रूढ्या न भवेत्कुमुदार्थकम् ।।९८।।

कुमुदभेकादीनामपि पंकोद्भवत्वात् तत्रापि योगेन प्रसक्तं पंकजपदं योगरूढ्या पद्ममात्रे निय- न्त्रितं सद् अर्थान्तरं नाभिधत्ते । कदाचित्.. 'दिशि दिशि जलजानि सन्ति कुमुदानि,' इत्यादि प्रयोगेषु जलजादिपदैर्जलजन्यरूपयौगिकार्थबोधे तु लक्षणाश्रयणीया । मुख्यस्य रूढार्थस्य बाधात् । योगरूढमुदाहरति--

सूयवसाद् भगवती हि भूया
अथो वयं भगवन्तः स्याम ।
अद्धि तृणमघ्न्ये विश्वदानीं
पिब शुद्धमुदकमाचरन्ती ।।
ऋ. १।१६४।४० ।

देवता=अघ्न्या गौः । ऋषिः=दीर्घतमा औचथ्यः । छन्दः=त्रिष्टुप् ।

अघ्न्ये=हे अहन्तव्ये धेनो त्वं सुयवसं=शोभनं शष्पादिकम् उपभुज्य प्रभूतपयोरूपधनवती भूयाः ।

'ल्यब्लोपे कर्मण्यधिकरणे च ।' इति वार्तिकेन सुयवसाद् इत्यत्र कर्मणि पञ्चमी । अथ त्वत्सम्बन्धेन वयमपि भगवन्तः=सुखसमृद्धिसंपन्नाः स्याम । अस्माकमेवमुपकारिणी त्व वनेषु यथाकामं विचरन्ती । विश्वदानीं=सर्वदा । तृणमद्धि शुद्ध मुदकं च पिब । इह अघ्न्यापदं धेन्वर्थे रूढम् । नञ् पूर्वकस्य हन्तेः 'अघ्न्यादयश्च ।' उणा. ५.६१ सूत्रेण यक् प्रत्यये निपातनात् साधु । अघ्न्याऽहन्तव्या भवति, अघघ्नीति वा इति निरुक्ते । मन्त्रमिमं यास्को माध्यमिक वाक्परकतया व्याचष्ट । माध्यमिकवाक् विद्युद्रूपा वृष्ट्यां दुर्भिक्षादिरूपम् अघं हन्तीति । पदमिदमवयवानां शक्त्या सर्वेषाम् अहन्तव्यानां वाचकमपि रूढया धेनौ नियन्त्रितम् । एवमघ्न्यापदस्य गोवाचकत्वे अवयवशक्ते रूढेश्चेत्युभयोर्योगः ।

यस्मादृते न सिध्यति यज्ञो विपश्चितश्चन ।
स धीनां योगमिन्वति ।। ऋ. १।१८।७ ।

देवता–सदसस्पतिः । ऋषिः=मेधातिथिः काण्वः । छन्दः=गायत्री ।

हे सदसस्पते=यज्ञात्मकसदसः प्रधानपर्यवेक्षक ! यस्मादृते विपश्चितोऽपि यज्ञो न सिध्यति=शास्त्रविदोऽपि यज्ञः साफल्यं नाप्नोति । स सदसस्पतिरेव यज्ञस्य ब्रह्मा तादृशः कश्चनाऽन्यः प्रमुखो वा । धीनाम्=यज्ञेऽनुष्ठेयानां कर्मणां योगं=सम्यक् प्रयोगम् । इन्वति व्याप्य तिष्ठति । धीति कर्मनाम (निघ. २।१)। तदुक्तम्––ब्रह्मा त्वो वदति जात विद्याम् । स हि प्रतिपदं समुचितनिर्देशैः ऋत्विजः स्वे स्वे कर्मणि प्रमादेभ्यो रक्षति । उच्यतेलोकेऽपि–अधीत्य शास्त्राणि भवन्ति मूर्खा, यस्तु क्रियावान् पुरुषः स विद्वान् । इति । इन्वति=इविव्याप्तौ धातोः, इदितोनुम् धातोरित्यनेन नुमि लटि शपि रूपम् । इह यज्ञपदं यजदेवपूजासंगतिकरण दानेषु–इति धातोर्नङ प्रत्ययान्तम् अवयवानां शक्त्या देवपूजासत्समागमाद्यनेकार्थवाचकमपि रूढया यागमात्रे नियन्त्रितम् । तेन योगरूढम् । एवम्––

ऋचां त्वः पोषमास्ते पुपुष्वान्
गायत्रं त्वो गायति शक्वरीषु ।
ब्रह्मा त्वो वदति जातविद्यां
यज्ञस्य मात्रां विमिमीत उ त्वः ।।
ऋक् १०।७१।११।

देवता=ज्ञानम् । ऋषिः=बृहस्पतिराङ्गिरसः । छन्दः=त्रिष्टुप् ।

मन्त्रेऽस्मिन् यज्ञस्य चतुर्णामृत्विजाम्–होतुः, उद्गातुः, अध्वर्योः, ब्रह्मणश्च कर्मणां विनियोग उक्तः । त्वः=एको होतृपदवाच्यः ऋत्विग् ऋचां पोषं पुपुष्वान् आस्ते=ऋचोऽधीयानस्तिष्ठति । यथावसरं यथानुष्ठानं विशेषर्चामुच्चारणमेव तासां पोषः । त्वः–अन्यः उद्गाता, शक्वरीषु=ऋक्षु । गायत्रं गायति=सामगानं करोति । त्वः=एको ब्रह्माख्यः ऋत्विग् जाते जाते=कर्मणि कर्मणि, कदाचित्तद्व्यतिक्रमेवाविद्याम् = प्राप्तकालम् अनुष्ठेयं वदति । उ त्वः=अप्येकोऽध्वर्युः यज्ञस्य मात्राम्=इतिकर्त्तव्यताम् । विमिमीते=विनिश्चिनोति । यज्ञपदं 'यजदेवपूजासंगतिकरणदानेषु । इति धातोः=यजयाचयतविच्छप्रच्छरक्षोनङ (पाणि. ३।३।९०) इति सूत्रेण भावे नङि प्रत्यये कृते सिध्यति । 'भावेऽकर्तरि कारके चेति वर्तते ।' तेन इज्यते यज्ञः । इति । सिद्धान्तकौमुदी व्याख्यायां श्रीज्ञानेन्द्रसरस्वतीमहोदयाः । पदमिदमवयवानां शक्त्या देवपूजनसंगतिकरणाद्यनेकार्थकमपि रूढया यागार्थे नियन्त्रितत्वाद् योगरूढम् । किन्तु–

यज्ञेन वाचः पदवीयमायन्
तामन्वविन्दन् ऋषिषु प्रविष्टाम् ।
तामाभृत्या व्यदधुः पुरुत्रा
तां सप्तरेभा अभिसंनवन्ते ।।
ऋ. १०।७१।३ ।

देवता=ज्ञानम् । ऋषिः=बृहस्पति राङ्गि-रसः । छन्दः=त्रिष्टुप् ।

भाषातत्त्वविदो जनाः, यज्ञेन=विभिन्नभाषाविद्भिः सह सङ्गमेन । वाचः=वाण्याः समुद्भवस्य प्रसारस्य च सरणिम् । आयन्=लभन्ते । पदेन यातव्यः पन्थाः पदवीयः इति वेदभाष्ये श्रीसायणः । ते विद्वांस एव ऋषिषु प्रविष्टां तामन्वविन्दन्=सा मूलभाषा लघुजनसमाजे विहितात्मलाभा कालक्रमेणोच्चारणभेदानर्थभेदांश्चानुभवन्ती कथं विभिन्नदेशानाम् ऋषिषु=तत्प्रथमप्रयोक्तृषु नानारूपैः पल्लविता पुष्पिता च भवतीत्यन्वविन्दन्=विनिश्चिन्वन्ति । तां मूलभाषाम्, आभृत्य=आहृत्य=अङ्गीकृत्य तद्व्यवहर्तारः, पुरुत्रा व्यदधुः=विभाषासु विभक्तां विदधति । तां च वाचम् सप्तरेभाः=प्रथमाद्वितीयाप्रभृतयः सप्त विभक्तयः, सङ्गीतशास्त्रे षड्जर्षभगान्धारप्रभृतयः सप्तस्वराः सप्तोच्चारणप्रदेशा वा अभिसंनवन्ते=संगच्छन्ते सेवन्ते वा । 'उरः कण्ठः जिह्वाया मूलं मूर्द्धा च तालु च । नासिकौष्ठौ च वर्णानां सप्तामी प्रभवा मताः ॥' मन्त्रेऽस्मिन् यज्ञपदं न योगरूढं किन्तु यौगिकम् । योगरूढार्थस्य यागस्य भाषाविज्ञानेन सम्बन्धाभावात् । रेभृ शब्दे धातोर्निष्पन्नो रेभशब्दः शब्दत्वसम्बन्धेन पूर्वोक्तान् विभक्त्यादिरूपमर्थम् कण्ठादीन् प्रदेशांश्चोत्पाद्योत्पादकभावसम्बन्धात्प्रकटयति ।

यज्ञेन यज्ञमयजन्तदेवा-
स्तानिधर्माणि प्रथमान्यासन् ।
ते ह नाकं महिमानः सचन्त
यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॥

देवता=साध्याः । ऋषिः=दीर्घतमा औचथ्यः । छन्दः=त्रिष्टुप् ।

देवाः = दिव्यभावनाभिर्भावितान्तःकरणाः भक्ता ज्ञानिनो योगिनः कर्मयोगिनो वा । यज्ञेन=भक्तिपूर्वकं भगवच्चरणयोः समर्पितेन, निरस्त समस्ताऽहंभावेन स्वात्मना यज्ञम्=यष्टव्यं प्रभुं नारायणम् । अयजन्त=यजन्ति पूजयन्ति सेवन्ते वा । यज्ञः स्यादात्मनि मखे नारायणहुताशयोः ।' इत्यनेकार्थ संग्रहे हेमचन्द्राचार्याः । अथवा ये देवाः=दिव्यगुणवन्तः सन्तः । यज्ञेन=यज्ञभावनयाविहितेन ज्ञानयज्ञेन यज्ञम्=सर्वव्यापकं सर्वरूपं विष्णुम् यजन्ति भजन्ते ते दैवं यज्ञं समाचरन्ति । जगतोविध्वंसाय परमाण्वायुधादिनिर्माणार्थमन्वेषणमासुरमनुष्ठानं न दैवो यज्ञः । देवा=प्राणाः इन्द्रियाणि वा । 'देवो मेघे सुरे राज्ञि स्यान्नपुंसकमिन्द्रिये ।' इति मेदिनी । इन्द्रियवृत्तीनां संयमाग्नावाहुतिः, ताटस्थ्येन केवलज्ञानोपार्जनाय न तु विषयसेवनाभिलाषेण विषयाणामिन्द्रियेष्वाहुतिर्वा दैवो यज्ञः । प्राणा वा देवपदवाच्याः । प्राणायामपरायणाः साधकाः अपाने प्राणम् प्राणे चापानं जुह्वतो रेचकपूरकाभ्यां तयोरुभयोर्गतिं रुद्ध्वा च कुम्भकेन ।

(क्रमशः)

अकारादिध्वनीनां रेखाकृतिस्वरूपम् (लिपिः)

(भाषाविज्ञान-भौतिकविज्ञान-तन्त्रशास्त्रसमन्वितम्)

श्री डा० रामनारायणदासः नव्यव्याकरणाचार्य विद्यावारिधिः (पी-एच. डी.) वाराणसी

(अत्र भाषाविज्ञानदृशा लिपितत्त्वं विमृश्य तत्र भौतिकविज्ञानं तन्त्रशास्त्रञ्च आश्रित्य स्वविचारः समुपस्थापयिष्यते ।)

बहिर्जगति व्यवह्रियमाणं द्विधा ध्वनितत्त्वं परिलक्ष्यते । १–रेखया अङ्कितं स्वरूपम् २–उच्चारणात्मकम्, यद्वा अभिव्यक्तात्मकम् । अत्र रेखया अङ्कितस्यैव स्वरूपस्य परिचयः प्रदास्यते ।

दार्शनिका वैयाकरणा ध्वने रेखया अङ्कितमपि (लिप्यात्मकम्) स्वरूपं स्वीकुर्वन्ति । तदुक्तं श्रीभर्तृहरिणा वाक्यपदीयस्य ब्रह्मकाण्डे––

यत्र वाचो निमित्तानि चिह्नानीवाक्षरस्मृतेः ।
शब्दपूर्वेण योगेन भासन्ते प्रतिबिम्बवत् ॥२०॥

यस्मिन् स्फोटे अक्षरस्मृतेः चिन्हानि इव लिपय इव वाचो निमित्तानि घटपटादिवाचां कारणानि शब्दपूर्वेण शब्दाभिव्यक्तिपूर्वभाविध्वनिना योगेन सम्बन्धेन प्रतिबिम्बवद् भासन्ते, स स्फोट इति भर्तृहरिप्रोक्तकारिकाया अर्थः। अकाराद्यक्षराणां स्मारकत्वाल्लिपिरपि तेषां स्वरूपं स्वीक्रियतेऽस्माभिः भाषा वैज्ञानिका ष्टर्टेवाण्ट महोदया अकारादिध्वनेरुच्चारणात्मक स्वरूपापेक्षया रेखयाङ्कितस्य स्वरूपस्य अधिकं महत्वं व्या१चक्षते । भाषाशास्त्रिभिरैतिहासिके लिपिविषये बहवो विचाराः प्रदर्शिताः । तद्यथा केचिद् विचारा अधस्तात् प्रस्तूयन्ते––

"अकाराद्यक्षराणां द्विधाकृतिः अकारादिवर्णानामुच्चरणक्षणे मुखम् याम् आकृति भजते सा प्रथमा कृतिः । द्वितीया च आकृतिः रेखया कर्गलादिपत्रेषु निर्मीयते । इयमेवाकृतिर्लिपिनाम्ना प्रोच्यते । जगति वर्णानां यावन्त्यो लिपयो दृश्यन्ते, तासां मध्ये वैदिकलिपिरकाराद्यक्षरार्थानुरूपा । रोमनलिपिस्तु एतादृशं गुणं न भजते ।

हस्ताङ्गुलिगृहीतलेखनीव्यापारेण लिप्यात्मकस्वरूपस्याभिव्यवितर्जायते । चक्षुरिन्द्रियेण च तस्य ग्रहणं क्रियते । तत्तद् वर्णानां लिप्यात्मकं स्वरूपं चक्षुषा परिगृह्य "एतेन लिप्यात्मक स्वरूपेणायं वर्ण उच्चारयितव्यः" इति बुद्ध्या निश्चित्य तेषामुच्चैर्यद्वा मनसि उच्चारणं क्रियते । नारदस्मृतौ तु वर्णानां लिप्यात्मकं स्वरूपं चक्षूरूपेण स्मृतम् । तद्यथा––

नाकरिष्यद् यदि ब्रह्मा लिखितं चक्षुरुत्तमम् ।
तत्रेयमस्य लोकस्य नाभविष्यच्छुभा गतिः ॥

अस्यायं भावः मनीषिभिः शास्त्रं चक्षुरिति प्रोक्तम् । श्रुतिस्मृत्यादि रूपचक्षुषा दृष्ट्वा यागादिकं क्रियते । यागादिकर्म श्रुतिस्मृत्यादिषु प्रोक्तम् । तत्र श्रुतिस्मृतिषु वर्णातिरिक्तं न किमपि वस्तुतत्त्वं विद्यते । वर्णानाञ्च उच्चारणानन्तरं स्थितिर्नोपलभ्यते । लिप्यात्मकस्वरूपाभावे उच्चार्यमाणवर्णानां क्षणावस्थायितया कतिपय-कालानन्तरं श्रुतिस्मृत्युक्तवर्णानां विस्मरणाद् यागादिकर्मानुष्ठानस्यापि लोपापत्तिः स्यात् । अतो ब्रह्मा उच्चार्यमाणश्रुतिस्मृतिरूपचक्षुषोतिरिक्तमपरं लिखितं चक्षुर्निर्ममे ।

---

1. Here is a widespread impression that the written word is the norm or model of human speech while the spoken word is a more or less faltyimitation E. H. sturtevart linguistic change P. N. I.

यद्यपि भाषा भेदानुसारेण लिपिभेदो दृश्यते। तथाऽपि विभिन्नलिपिचिन्हेन एक एव वर्णः स्मर्यते । यथा क- देवनागरलिप्याम् तेलगुलिप्याम् ग्रन्थलिप्याम् वङ्गलिप्याम् विभिन्नचिन्हेन एक एव वर्णः स्मर्यते, नान्य । परन्तु कासुचिल्लिपिषु तु एकेनैव चिन्हेन वहवो वर्णाः स्मर्यन्ते । तद्यथा आङ्गलभाषायां Cइति चिन्हेन केन्द्रार्थवाचकसेण्टर center शब्दे सकारस्य छिदिर् धात्वर्थक कट cut शब्दे च कवर्णस्य स्मृतिर्जायते ।

लिपिं दृष्ट्वा सर्वो जनो वर्णं स्मर्तुं न शक्नोति किन्तु लिपिज्ञानवत्येव अक्षरस्मृतिर्जायते । यथा वृद्धव्यवहारेण घटादिशब्दानां कम्बुग्रीवादिरूपार्थेषु गृहीतशक्तिकस्यैव शाब्दबोधो जायते, नान्यस्य । तथैवरीत्या इयं लिपिरस्यवर्णस्य स्मृतिजनिका, इयञ्च अस्य वर्णस्य, इत्येवं वृद्धव्यवहारेण गृहीत स्मृतिजनकशक्तिकस्यैव तत्तद्वर्णानां लिपिचिन्हस्य दर्शनेन तेषां स्मृतिर्जायते । अत एव देवनागर्यादिलिपिवृत्तिस्मृतिजनकशक्तिग्रहविहीनस्य लिपिं चक्षुषा पश्यतोऽपि वर्णस्मृतिर्न सम्भवति । वस्तुतस्तु इदं सर्वं जगद् शब्दस्य स्मृतिजनकं लिप्यात्मकं रूपमिव प्रतिभाति । कम्बुग्रीवादिमद्घटादि पदार्थं दृष्ट्वा "घटः सुन्दरः, पटः कुरूपो विद्यते" इत्यादि वाक्यात्मकशब्दमुच्चारयितुमिच्छा जायते । परन्तु यथावयवसन्निविष्टाङ्गं जनं दृष्ट्वा, घटरूपं वा दर्शं दर्शं विभिन्नजनैर्विभिन्नवर्णाः समुच्चार्यन्ते, न तु निश्चयरूपेण एक एव वर्णः एक एव शब्दो वा उच्चार्यते । अतो लोकव्यवहाराय अकारादिवर्णस्मृतिजनकस्य एतादृशचिन्हद्वयस्यावश्यकता जाता, यद् एकेन चिन्हेन एकस्यैव वर्णस्य उच्चारणं स्यात्, नान्यस्य । यथा 'क' इति चिन्हेन 'क'वर्णस्य, 'ख' इति रेखया 'ख' वर्णस्य स्मृति जायते ऋगादिवेदमन्त्राणाम् उदात्तादिस्वराणाञ्च सुरक्षणार्थं ब्रह्माअकारादिवर्णानां स्मृतिजनकं लिखितं चक्षुर्निर्ममे, या ब्रह्मलिपिरित्यपरनाम्नाऽभिधीयते ।

लिपिपर्यायवाचिशब्दः——

लिखितम अक्षरविन्यासः, लिपिः, लिविः, अङ्कितम्, चिन्हम्, रेखाकृतिः, इत्येते शब्दा लिप्यर्थे प्रयुज्यन्ते । एतेषां मध्ये लिपिशब्दो लोकेऽतिशयेन लिखिताक्षरार्थे व्यवह्रियते । तत्राद्याः पर्यायवाचिशब्दा अमरकोषे निर्दिष्टाः समुपलभ्यन्ते । यथा——

लिखिताक्षरविन्यासे, लिपिर्लिविरुभे स्त्रियौ[1]।
लिख्यते स्म इति लिखितम्, न क्षरन्तीत्यक्षराणि, विन्यसनं विन्यासः, अक्षराणां विन्यास अक्षरविन्यासः। लिखितञ्च अक्षरविन्यासश्च अनयोः समाहारे लिखिताक्षरविन्यासम् तस्मिन्निति अक्षरविन्यासे । लिप्यते इति लिपिः, लिविः गौत्रौ धातू, लिव्यते इति लिविः, उभे स्त्रियौस्याताम् । एवंलिखिताक्षरविन्यासलिपिलिविशब्दानां क्रमशो व्याख्यानं वेदितव्यम् । एतेषां मध्ये यद्यप्यक्षरविन्यासशब्दो लिप्यर्थे विद्यते तथापि केवलमक्षरशब्दोऽपि लिप्यर्थे दृश्यते । अक्षरशब्दस्य लिप्यर्थे विद्यमानादेव लेखकार्थे अक्षरचणशब्दः प्रयुज्यते । तथाचोक्तम् अमरकोष——

"लिपिङ्करो लिपिकरोऽक्षरचणोऽक्षरचुञ्चुश्चलेखके[2]"

---

१. अमरसिंहकृत अमरकोषः द्वितीयकाण्डम्-क्षत्रियवर्गः
श्लो० सं०, १६

२. अमरकोषः द्वितीयकाण्डे क्षत्रवर्गः
श्लोक सं० १५

अक्षररचणशब्दस्य 'अक्षरेणचण: वित्त: प्रतीत:' इत्यर्थे 'तेन वित्तश्चुञ्चुपूचणपौ' इत्यनेन पाणिनीयसूत्रेण चणप् प्रत्ययेऽनुबन्धलोपे च अक्षररचणशब्दस्य निष्पत्तिर्जायते । यदिग्रक्षरचणशब्दे अक्षरपदेन वर्णानां ध्वन्यात्मकस्वरूपस्यैव ग्रहणं क्रियते, तर्हि "उच्चरितवर्णेन वित्त:" इत्येव अक्षररचणशब्दस्य तात्पर्यं स्यात्, न तु 'लिखितवर्णेन वित्त:' इति तस्य स्वारस्यं संलभते । ततश्च अमरकोषोक्तिर्व्यर्था स्यात् । अक्षरशब्देन लिखितवर्णस्वरूप ग्रहणे तु लिपिकरार्थे अक्षररचणशब्दो युज्यते ।

चिन्हम् —

लिपरेपरं नाम विद्यते चिन्हमिति । चाहयति चह्यतेऽनेन वेति चिन्हम् । लिप्यर्थे चिन्हशब्दस्य प्रयोगोभर्तृहरिणा कृत: ।

यथा —

'यत्रवाचोनिमित्तानि चिन्हानीवाक्षरस्मृते:'
वाक्य पदीयम्—ब्र०का०कारिका २०

अङ्कितम् —

अङ्क्यते स्म इति अङ्कितम् । अङ्कितशब्दस्य चिन्हार्थे लिखितार्थे वा प्रयोगो वाल्मीकीकीयरामायणस्य सुन्दरकाण्डे समुपलभ्यते । यथा—

राम[1]नामाङ्कितं चेदं पश्य देव्यङ्गुलीयकम्'

अस्मिन्श्लोके रामानामाङ्कितं चेदमित्युक्तम् । रामनाम्ना अङ्कितं चिन्हितम्, लिखितं वेति तदर्थो वेदितव्य: एवं लिप्यर्थे लिखितम्, अक्षरविन्यास:, लिपि:, लिवि: चिन्हम्, अङ्कितम्' इत्येते शब्दा उपलभ्यन्ते । परन्त्वधुना लिपिशब्द एवं अक्षरविन्यासार्थे प्रचुररूपेण बहुत्रप्रयुज्यते ।

'अस्या लिपिकलाया: कथं विकास: सञ्जात:' इत्यस्मिन् विषये बहूनि मतानि दृष्टिपथं समायान्ति आधुनिकानामैतिह्यविदां मतानुसारेण लिपेर्विकासश्चित्रात्सञ्जात: यथा सङ्गीतात्मकस्वरेण भाषणविधेर्यद्वा भाषाया ज्ञानं जातम् एवं चित्रकलातो लेखनकलाया: प्रादुर्भाव: सञ्जात: । चित्रात्मकलिपिप्रणाल्याम् एकेन चित्रेण सम्पूर्णवाक्यस्य बोधो जायते, न तु एक वर्णस्य । शनै शनै रनवधानतादिदोषवशाच्चित्राणां समीचीनरूपेण अङ्कनाभावात् तेषु चित्रेषु विकृति: समायाता गोवत्सादिचित्राणां सुष्ठुरूपेण निर्माणे कर्तव्ये अशक्तया यद्वा त्वरावशाद् अपभ्रष्टचित्राणां निर्माणं प्रारब्धम् । कालक्रमानुसारेण एतेषामपभ्रष्टचित्राणामपि परिवर्तनं जातम् । एतेषां परिवर्तितरूपमेव एकाक्षरध्वन्युद्बोधकं चिन्हमभवत् । चीनजापानमिश्रादिदेशेषु या एकाक्षर बोधकशक्तिमती लिपि: दृश्यते । तस्या मूलं चित्रमेवविद्यते । चीनदेशे च एकाक्षरबोधकलिपेर्विकासकाल: २००० सहस्र वर्षद्वय वर्ष:पूर्वं जातमित्येवम् ऐतिहासिकविद्वांसो मन्यन्ते ।

एवमेव सर्वासां योरोपीयलिपीनामपि परम्परया चित्रादेव विकास: सञ्जात: । यतोहि यूरोपीयलिपीनां मूलं ग्रीकलिपिर्विद्यते[3] । थेराद्वीपे

---

१. वाल्मीकीयरामायणम् सुन्दरकाण्डम् सर्ग: ३६ श्लोक सं० २

२. प्रभुनारायण शर्मकृत भाषाविज्ञानतत्वेति ग्रन्थस्य 'लिपि के विकास का इतिहास' इति स्थले एतदीयोंऽशो द्रष्टव्य: ।

३. इत: पूर्वमुद्धृते ग्रन्थे 'यूरोप की लिपियां' इति स्थले द्रष्टव्यम् ।

ग्रीकलिप्यां समुल्लिखितानां येषां वर्णानां समुपलब्धिर्जाता, तेषां लेखनकालं नवमशती पर्यन्तमैतिह्यविद्भिर्मन्यते । ग्रीकलिपिः सामीत्यपर पर्यायनाम्नाऽप्यभिधीयते । सामीलिपेः स्वरूपम् एकाक्षरात्मकमासीत् । तस्याश्च विकासश्चित्रादेवाभूत् । सामीलिपेः मुमैरीचित्रात्मकसङ्केताद् विकासस्य सत्वाद् 'ग्रीकलिपेश्चित्रादेव विकासः सञ्जातः' इति निश्चयेन वक्तुं युज्यते ।

यूरोपीयलिपीनां चित्रमूलकत्वे द्वितीयं प्रमाणं एतुस्केन नामा लेखो विद्यते । अयं लेखो रोमनदेशस्याभ्युदयात् पूर्वमिटलीभाषायां लिपिवद्धः कृतः । यस्यां लिप्यामयं लेखोविद्यते सा लिपिः एशिया माइनर स्थानाद् रोमदेशं प्राप्ता । एशियामाइनरलिपेर्मूलं चित्रमेवासीत् । कतिपयकालानन्तरम्एशियामाइनरलिपिरेव रोमनलिपिनाम्ना प्रसिद्धिमागता । एवञ्च रोमनलिपेर्मूलभूता एशिया[1]माइनरलिपिः तस्याश्च चित्रमयत्वाद् रोमनलिपेरपि मूलस्वरूपं चित्रमयमेव विद्यते ।

एवं मिश्रचीन एशियामाइनरेत्यादिसमस्त विश्वस्य लिपेर्मूलं सर्वैश्चित्रमेवाङ्गीक्रियते । किन्तु भारतवर्षे अकारादिध्वनेर्लिप्यात्मकस्वरूपस्य कदा कथञ्च विकासः सञ्जातः' इत्यस्मिन् विषये आधुनिकानाम् ऐतिह्यविदां विविधाः प्रवादाः श्रूयन्ते । तद्यथा—

भारते[1] वर्षे अकारादिवर्णानां लिप्यात्मकस्वरूपस्य नितराम् अभावः आसीत् । ऋगादिसर्वेषां वेदानाम् ऋषिसम्प्रदायेषु शिष्यपरम्परया मौखिकरूपेण अध्ययनम् अध्यापनञ्च व्यवहियमाणे आस्ताम् । ऋगादिसंहितास्थमन्त्राणां लिप्यात्मकस्वरूपाभावात्, गुरुमुखादेव श्रवणाद् वेदस्यापरं नाम श्रुतिरिति प्रसिद्धं जातम् । ऋगादिवेदानां प्रादुर्भावानन्तरं प्रचुरसमयेऽतिक्रान्ते सति १८०० अष्टाधिकैक सहस्रम् ई० पूर्वं यदा भारते लेखनकलायाः प्रारम्भः सञ्जातः, तदा वैदिकमन्त्रा लिपिबद्धाः कृताः ।

एवमकारादिवर्णानां भारतीयलिपिविषय विदुषामनेके प्रवादाः श्रूयन्ते । यत्किमपि तैरुच्यते, तत्सर्वमनुमानमात्रं प्रतीयते । वस्तुतस्तु लिपेः स्वरूपमासृष्टेर्विद्यते । यथाऋगादिवेदानां प्राचीनत्वम्, तथा लिपेरपि । आधुनिक विबुधा यं लिपेः प्रारम्भकालं निश्चिन्वन्ति, ततोऽप्यतीव पूर्वं अक्षरविलेखनस्य प्रारम्भः सञ्जातः । अयं विषयः प्रमाणपुरस्सरं क्रमशः प्रतिपाद्यते ।

---

१. इतः पूर्वमुद्धृते ग्रन्थे 'यूरोप की लिपियां' इतिस्थलं द्रष्टव्यम् ।

१. विद्वानों के मतानुसार वैदिकमन्त्र पहिले मौखिक रूप में जीवित थे । श्रुतिनाम उनका एतदर्थ ही पड़ा । उसके बाद १८०० ई. पूर्व भारत में लेखन कला का जन्म होने के कारण वैदिकमन्त्र लिपिबद्ध होने लगे । श्रीवाचस्पति गैरोला 'संस्कृत साहित्य का संक्षिप्त इतिहास' इत्याख्ये ग्रन्थे 'ऋग्वेद का निर्माण' इतिस्थलं द्रष्टव्यम् ।

ऋग्वेदे 'अष्टकर्णि' शब्दस्य प्रयोगः कृतः तत्प्रामाण्येन वैदिक युगे लिपिकलाया अस्तित्वं स्पष्टतया प्रतीयते । तद्यथा--

'इन्द्रेणयुजा निःसृजन्त वाधतोव्रजं गोमन्तमश्विनम् । सहस्रं मे ददतो अष्टकर्ण्यः श्रवो देवेष्वक्रत१ ॥

अस्मिन् मन्त्रे नाभानेदिष्ठाय कृतस्य अष्टकर्णीनां गवां दानस्योल्लेखो दृश्यते । 'अष्टकर्ण्यः' इत्यस्य अष्टौ संख्या कर्णयोर्यासां ताः अष्टकर्ण्यः । न तु अष्टौ कर्णा यासां ताः अष्टकर्ण्यः । ' इति विग्रहः असम्भवात् । एतन्मन्त्रप्रामाण्येन मन्ये यत् पुरा काले बहुषु गोषु मध्ये मदीया का गौः, इयञ्च कस्य गौः, इयं गौर्मदीया वा अन्यस्य' इति भ्रमनिवारणाय गवां कर्णयोरक्षरेष्वङ्केषु च अष्ट संख्याः पञ्चसंख्या वा स्वस्तिकादीनां चिन्हानिवा लिख्यन्ते स्म ।

यद्यप्यष्टकर्णी शब्दार्थविषये विदुषां मतभेदो दृश्यते । तद् यथा सायणाचार्यो व्याप्त्यर्थकाद् अशू धातोः क्त प्रत्ययं विधाय अष्टशब्दं निष्पाद्य व्याप्तकर्णाः (दीर्घकर्णाः) इत्येवं भाष्यं कृतवान् । तन्मतेऽयमष्टकर्णी शब्दः अन्येषामप्यङ्गानामुपलक्षणीभूतः । व्याप्तसर्वावयवाः इत्यर्थे तस्य तात्पर्यम् । यस्या गोः पादविषाणादीनि दीर्घाणि, सा गौः अष्टकर्णी उच्यते । ग्रासमानमहोदयस्तु१ अष्टसंख्यार्थमङ्गीकृत्य अङ्केषु अष्टसंख्यया अङ्कितकर्णा गौरित्यर्थं मन्यते स्म । कश्चिच्च२ छिन्नभिन्नकर्णास्तदर्थमङ्गीकृतवान् । एष्वर्थेषु सायणाचार्यस्वीकृतः 'व्याप्तकर्णाः' अर्थ च अङ्केष्वष्टसंख्यया अङ्कितौ कर्णौ यासां ताः 'अष्टकर्ण्यः' इति ग्रासमान स्वीकृतोऽर्थश्च शब्दशास्त्रदृष्ट्या युक्तः प्रतिभाति । अर्थद्वये निश्चिते सति 'इन्द्रेण युजा' इति ऋग्वेदीये मन्त्रे कोऽर्थो ग्रहीतव्यः इत्यत्र विनिगमनाविरहाद अष्टकर्णीशब्दो वैदिकयुगे लिपेरस्तित्वस्वीकारे प्रमाणतां न आवहति । तथापि मैत्रायणीसंहिताप्रामाण्यबलेन अङ्केषु अष्टसंख्यया चिन्हितस्य कर्णस्यैव ग्रहणं बोद्धव्यम् । अस्यां संहितायां३ 'कर्करिकर्ण्यः, दात्रकर्ण्यः, छिद्रकर्ण्य' इत्येवं गवां विशेषणानि समुपलभ्यन्ते । गवां कर्णयोश्चिन्हाङ्कनप्रथायाः समुपलाभान् मन्ये अष्टकर्णीपदघटकः अष्टशब्दः अङ्केष्वङ्कितस्य संख्या विशेषस्य यद्वा तत्सदृशस्य चिन्हस्य बोधकः । यद्वा भवतु नाम अष्टकर्णीशब्दघटके अष्टशब्दस्य अर्थविषये वैमत्यम् । सायणाचार्यः अष्टशब्दसंख्याया अपि वाचकोऽस्तीति न जानाति स्म इति न । परन्तु मैत्रायणीसंहितायां व्यवहृतानि कर्करिकर्ण्यादिपदानि वैदिकयुगे लेखनकलायाः प्रामाण्यमावहन्ति । वेदस्य ऐतिहासिकदृष्ट्या समीक्षाशीलैर्विद्वद्भिः संहिताकालः प्राचीनतमो गण्यते ।

(क्रमशः)

---

१. ऋग्वेदः मण्डलम् १० सूक्तम् ६२ मन्त्रः ७ ।
२. मूललेखक-ए० ए० मैकडोनेल एम, ए० पी-एच०डी० तथा ए-बी० कीथ एम० ए० डी० सी० एल०बी० अनुवादक रामकुमार राय "वैदिक इण्डेक्स" इतिग्रन्थे एतदीयोंऽशो द्रष्टव्यः ।
३. ४.२.९

कपिलः परमर्षिः

श्री उदयवीर शास्त्री गाजियाबाद

भारतीयपरम्परामैतिह्यं चाश्रित्य कपिलो महर्षिरादिविद्वान् सांख्यशास्त्रं प्रवर्त्तयामासेति ज्ञायते । यद्यपि प्राच्यवाङ्मये कपिलाभिधाना बहवो महर्षयो बभूवुरिति वर्णनमुपलभ्यते, पर सांख्यशास्त्रप्रणेता एक एव कपिल आसीदित्यत्र नास्ति संशयावकाशः । स च विष्णोरंशभूतो नारायणावतारभूतो वा पुराणेषु शास्त्रान्तरेषु च गीयते । स एवायं सांख्यशास्त्रप्रणेता कपिलः कर्दमात् प्रजापतेर्देवहूतिगर्भजातो बाल्यकालादेव ज्ञानसिद्ध आसेति [1]भागवते सुस्पष्टमुपवर्ण्यते ।

श्वेताश्वतरोपनिष[2]त्संदर्भव्याख्यानावसरे शंकराचार्योऽपि विष्णोरंशभूतं 'परमर्षिः' इत्युपनाम्ना प्रसिद्धं सांख्यप्रणेतारं कपिलमंगीकरोति । अन्ये च प्राञ्च आचार्या बौद्धार्हतवैदिकदर्शनमर्मज्ञाः सर्वेऽपि सांख्यप्रणेतृकपिलास्तित्वविषये विचारभेदं नोद्घाटयन्ति । सर्वेषामत्रैकमत्यमेव प्रकाशितं प्रवर्त्तते । एतेन कल्पनाप्रसूत एव कपिलो नास्त्यैतिहासिकः पुरुष इति प्रजल्पन्तः पाश्चात्या निरस्ता एव बोद्धव्याः ।

कपिलोऽयं कस्मिन् देशे काले च जनिं लेभ इति विचारास्पदम् । अन्यथा तस्यैतिहासिकत्वकथनं निराधारमेव स्यात् । तस्य पिता कर्दमो माता च देवहूतिः स्वायम्भुवमनोर्दुहिता आसीत् । तस्याष्टौ भगिन्योऽप्यासन् । तासाञ्च यैः सह समुद्वाहादिकं बभूव, तदप्येतत्सर्वं पुराणेषु वर्णितं वर्त्तते । प्रजापतेः कर्दमस्याश्रमः सरस्वत्युपकण्ठं, ब्रह्मावर्त्तान्तर्गते हिमालयप्रदेशे क्वचिदासीदिति भागवते [1]वायुपुराणे सुस्पष्टमुपदिष्टं वर्त्तते । आश्रमपरिसरसंलग्नान्येव तत्र स्वच्छसलिलपरिपूर्णानि सरांस्यप्यासन्नित्यपि पुराणेषु दृश्यते । कदाचिदयमाश्रमप्रदेशो नाहनमण्डलान्तर्गत 'रेणुका' नाम सरसो नातिदूर उदीच्यां दिश्यासीत् ।

ब्रह्मावर्त्तप्रदेशसम्राट् स्वायंभुवो मनुः स्वदुहितरं देवहूतिं भार्यात्वेन कर्दमाय प्रजापतये प्रदात्, तदाश्रमपदं कदाचिदाजगाम । तदेतदाश्रमपदं ब्रह्मावर्त्तप्रदेशे तत्समीपे वा क्वचिद्भवेदिति भाति । सरस्वतीतीरे खल्वाश्रमस्थितिरिमं विचारं द्रढयति ब्रह्मावर्तस्य प्रत्यक्सीमानमबध्नादियं नदी इति मनूल्लेखादेव सुनिपुणं जानीमः । तथाहि—

सरस्वतीदृषद्वत्योर्देवनद्योर्यदन्तरम् ।
तं देवनिर्मितं देशं ब्रह्मावर्त्तं प्रचक्षते ॥[2]

सरस्वती सरिदियं पुराकालेऽतितरां समादृतापूजिताचबभूव । सेदानीं बहोः कालाल्लुप्तापि भारतीयजनमानसपरिसरे प्रसरत्येव । साम्प्रतमपि कुरुक्षेत्रप्रदेशे तदुत्तरभागे च सुदूरं यावत् प्राक्कालिकसरस्वतीप्रवाहप्रबोधकानि चिन्हानि समुपलभ्यन्ते 'दृषद्वती'' इति गङ्गाया अपरं नाम । तदेतन्महाभारते[3] वैदिकवाङ्मये[4] चानेकत्र समु-

---

१. ३।२१,–२५; ३३–३७ अध्याया द्रष्टव्याः ।
२. श्वे० ५।२॥

१. भाग० ३।२४।६॥ ३।२१।३३ ॥ वा० पु० ३८।६-७॥
२. मनु० २।१७॥
३. म०भा०, शान्ति०, ५७।२८-३०॥ वन०, ८१।६५-६६॥ कुम्भघोण संस्करण ।
४. ताण्डचमहाब्राह्मण,२५।१०।१२-२३॥कात्या० श्रौ० २४।६।६॥ २४।६।३०-३६॥ लाटचा० श्रौ० १०।१६।४॥

पलब्धैः समुल्लेखैः सुप्रमाणितं संजायते । उभयोरनयोर्देवनद्योरन्तरालस्थितप्रदेशस्य 'ब्रह्मावर्त्त' इति नाम तदानीमासीत् ।

नदीप्रवाहस्तदानीं नैतादृश आसीत्, यादृशः साम्प्रतं वरीवर्त्ति । तदानीमेते उभे नद्यौ सरस्वत्याः सहायभूते आस्ताम् । गङ्गापराभिधा दृषद्वती नदी तदा वर्त्तमानं "कनखल" नगरादधोभागे पञ्चदशक्रोशप्रायोमिते शनैः शनैः प्रत्यक्दिक्परिवर्त्तिनी भूत्वा इदानीन्तन सहारनपुरमण्डलान्तर्गत—लण्ढौरा, देवबन्द, गंगोह-प्रभृतिनगरसमीपवर्त्तिनि प्रदेशे प्रवहमाना साम्प्रतं 'पहेवा' इतिनाम्ना प्रसिद्धे 'पृथूदक' नाम्ना प्राचीनवाङ्मयवर्णिते तीर्थस्थाने सरस्वत्या सहसंगच्छते स्म । यमुना तु तत्स्थानात् प्रागेव जगाधरीकुरुक्षेत्रनगरयोरन्तराल एव क्वचित् सरस्वतीं समाविशतिस्म ।

एतयोर्देवनद्योः देवलोकात् प्रारभ्य प्रसृतयोर्मिथः संगमात् प्रागेव यावान् प्रदेशोऽन्तरालभूतः, तस्यैव 'ब्रह्मावर्त्त' इति संज्ञा । एतावतः प्रदेशस्य सम्राट् स्वायम्भुवो मनुः स्वदुहितृदेवहूतिपरिणयहेतोः कर्दमप्रजापतेराश्रमपदं सरस्वतीतीरवर्त्ति कदाचिदाजगाम, यथोक्तं पुरस्तात् — आश्रमपदमिदं नाहन मण्डलान्तर्गत 'रेणुका' सरस उदीच्यां दिशि बिन्दुसरसोनातिदूरआसीत्, इति स्पष्टं भवति । इदानीमपि तत्स्थानं 'कपिल का टिब्बा' इति नाम्ना प्रसिद्धं गीयते । 'टिब्बा' इति पदं समुद्गीर्णं गिरिशिखरमाह । कपिलजन्मप्राधान्यादेवास्य स्थानस्यैतन्नाम प्रसिद्धमभवदिति प्रतीयते । पुराकाले प्रवहन्त्या सरस्वत्याश्चिन्हानि साम्प्रतमप्यस्मिन् प्रदेशे गभीरान्वेषणप्रयाससाध्यानि समुपलब्धुं शक्यन्ते ।

एवं सांख्यशास्त्रप्रणेतुः कपिलस्य जन्मभूः सरस्वत्यास्तीरवर्त्ति कर्दमाश्रमपदं ब्रह्मावर्त्तप्रदेशान्तर्गतं वर्त्तमाने हिमाचलप्रदेश आसीदिति स्पष्टं भवति । बहोः कालात् सरस्वतीप्रवाहो लुप्ततां गतः । तस्यास्तीरे कर्दमाश्रमस्थितिर्नद्याः सलिलपूरप्रवाहकाल एव संभवति । अतः कपिलस्य प्रादुर्भावस्तदानीमेव कल्पयितुं शक्यो यदा सरस्वती वारिपूरेणानवरतं प्रवहति स्म । स च कालो महाभारतयुद्धादप्यतितरां प्राचीन इत्येव वक्तुं शक्नुमः

कपिलप्रणीतं षष्टितन्त्रम्

आधुनिकाः प्रायशः सर्वेऽपि विद्वांसः समुपलभ्यमानेषु सांख्यग्रन्थेषु सांख्यकारिकामीश्वरकृष्णरचितां सांख्यसप्ततिरित्यपराभिधां सर्वापेक्षया प्राचीनां मन्यन्ते । केचन तत्त्वसमाससूत्राणि द्वाविंशतिसंख्यापरिमितान्यपि प्राचीनानीति स्वीकुर्वते । व्यासभाष्ये पातञ्जलयोगदर्शनव्याख्यानभूते तदन्यत्र च समुद्धृताः केचन सन्दर्भाः पञ्चशिखप्रणीतत्वेन वाचस्पतिना वर्णिता इति तेषामपि प्राचीनत्वं दुर्वारमिति त्रय एव सूत्रकारिकानिबद्धाः प्राचीनाः सांख्यग्रन्थाः——

१—तत्त्वसमाससूत्राणि ।

२—पञ्चशिखसूत्राणि ।

३—सांख्यकारिका, चेति ।

अन्योऽप्येको ग्रन्थः षडध्यायात्मकः 'सांख्यदर्शनम्' इति नाम्ना प्रसिद्धः साम्प्रतमुपलभ्यते । भारतीयविद्वज्जनपरम्परायां भारतीयवाङ्मये च सांख्यदर्शनस्यास्य कपिलप्रणीतत्वं स्वीक्रियमाणमपि आधुनिकाः केचन न सहन्ते । प्रवदन्ति च सायणाचार्यकालादपरकाले केनापि विदुषा सांख्यकारिकाः समुपजीव्य सूत्राण्येतानि विरचितानि, कपिलनाम्ना च प्रसिद्धिं गतानि । नैतत्सांख्यदर्शनं कपिलप्रणीतमित्यत्र हेतूंश्चैतान् समुपस्थापयन्ति—

(क) सूत्रेष्वेतेष्वनेकानि सूत्राणि कारिकारूपाणि, सूत्ररचनायां पद्यात्मिका रचना असंगतेव प्रतिभाति । अतः कारिकोपजीव्यत्वं सूत्राणां स्पष्टं भवति ।

(ख) शंकर-सायण - वाचस्पतिमिश्रादिभिः सांख्यसिद्धान्तविवेचनाऽवसरेषु नैतानि सूत्राणि क्वचिदपि समुद्धृतानि । अतो विपरीतं कारिकाः समुद्धृताः समवलोक्यन्ते ।

(ग) सूत्रेषु चैतेषु-न्याय-वैशेषिकादीनां नामोल्लेखः, तदुपज्ञपारिभाषिकपदनिर्देशपूर्वकं तद्विवेचनम्, जैन-बौद्धादिमतप्रत्याख्यानञ्च समुपलभ्यते ।

तदेतत्सर्वं परकालिकमतनामादिनिर्देशनं कपिलेनादिविदुषा पूर्वकालजातेन कथमिव कृतं संभाव्येत ? तस्मादेतानि सूत्राणि 'सांख्यदर्शनम्' इति नाम्ना प्रसिद्धानि षडध्यायात्मकानि न कपिलप्रणीतानि नापि प्राचीनानीत्येव सुवचम् ।

अत्र किञ्चिदुपपादयामः—यद्यपीदं पूर्वोक्तमापाततः समुचितमिव मनोविनोदकरमाभाति, तथापि गभीरदृशा विषयपर्यालोचनं प्रत्यग्दिक्प्रचलितपवनप्रवाहोऽभ्रदलमिव विचारझञ्झावातमिममामूलं सहसा विलोपयति, असारताञ्चास्य विचारस्य प्रत्याययति । तथाहि—

(क) सूत्राणां कारिकाणाञ्च मिथः सन्तुलनेन कारिकासु सर्वासु प्रतिपादितो विषयः सांख्यसूत्राणामध्यायत्रये समाप्यत-इति स्पष्टं ज्ञायते ।

यदि कारिकोपजीव्यानि सूत्राणि, तदाऽवशिष्टस्याध्यायत्रयात्मकस्य सूत्रभागस्य किमुपजीव्यं कल्प्येत ? एवं यथाऽन्तिमभागस्याध्यायत्रयस्य; रचना न कमप्यन्यं ग्रन्थविशेषमुपजीव्यत्वेनापेक्षते, तथादिमस्यापि भागस्याध्यायत्रयात्मकस्य स्वतन्त्रैव रचना कुतो न स्वीक्रियेत ?

तत्राद्येऽध्यायत्रये त्रीणि सूत्राणि कारिकारूपाणि साम्प्रतं मूल सूत्रपाठे मुद्रिते, तद्व्याख्याग्रन्थेषु च केषुचित् समुपलभ्यन्ते । तेषामपि सूत्राणां प्राचीनः पाठः सूत्रात्मक एवासीन्न कारिकात्मक इति सुनिश्चितैः प्रमाणैर्ज्ञायते । तानि त्रीणि सूत्राणि साम्प्रतमेवं पठ्यन्ते—

१. हेतुमदनित्यमव्यापि सक्रियमनेकमाश्रितं लिङ्गम् । (सू०१।१२४; का०१०पूर्वार्द्ध)
२. सात्त्विकमेकादशकं प्रवर्त्तते वैकृतादहंकारात् । (सू. २।१८।।का०२२पूर्वार्द्ध) ।
३. सामान्यकरणवृत्तिः प्राणाद्या वायवः पञ्च । (सू. २।३१।।का०२९उत्तरार्द्ध)

प्रथमांकनिर्दिष्टसूत्रस्य प्राचीने पाठेऽनिरुद्धवृत्तिपठिते 'अव्यापि' इति पदं[1] नासीत् । कारिकाभ्यासपरवशतयाऽध्ययनाध्यापनप्रसंगेन सूत्रेऽपि पदस्यास्य प्रवेशोऽनिरुद्धकालादर्वाक्काले कदाचित् समजायत ।

द्वितीयांकनिर्दिष्टसूत्रस्योभयत्राऽप्ययमेव पाठः । परमाद्ययोः पदयोर्लिङ्गविपर्यासः कारिकायां दृश्यते । तत्रानयोः पदयोः पुल्लिङ्गः पाठः । सूत्रेपुनः

---

१. अनिरुद्धवृत्तौ सूत्रपाठः 'अव्यापि' पदरहितः व्याख्याऽप्यस्य पदस्य तत्र नास्ति । तथा 'सक्रियं इति पदस्थाने 'सक्रियकं' इति पाठः । एतादृशे पाठे कारिकारूपत्वं समूलं नश्यति । (अनि. वृ०, सूत्र (१।१२४) टिप्पणी वृत्ति प्रकाशकः—

J. W. Thamas, Baptist Mission Press, Calcutta, 1888, सम्पादकः Dr. Richard Garbe,

क्रमागतयोरिन्द्रियकरणपदयोरनुवृत्तत्वेन तदनुरोधान्नपुंसकपाठः । कारिकायां तु छन्दोऽनुरोधात् इन्द्रियकरणपदयोरार्यायामसमावेशात् तदुपेक्ष्य कारिकाकृता तत्र 'सर्गः' 'गणः' इति पुल्लिगपदे सन्निवेशिते । तदनुरोधात् आर्यायां 'सात्त्विक एकादशकः' इति पुल्लिगपाठोऽङ्गीकृतः । यदि कारिकाऽनुकारिता सूत्रे कल्प्येत, तदा पुल्लिङ्गपाठेऽपि सूत्रे का बाधा भवेत् ? एतेन सुस्पष्टमार्यासु सूत्रानुकारिताऽनुमीयते, न तु सूत्रेषु कारिकाऽनुकारिता ।

तृतीयांकनिर्दिष्टसूत्रस्यापि प्राचीनोऽच्छन्दोरूपः सूत्रात्मकः पाठः शंकराचार्येण 'न वायुक्रिये पृथगुपदेशात्' (२।४।९) इति ब्रह्मसूत्रव्याख्यानावसरे समुद्धृतः । तत्राद्ययोः पदयोः शांकरभाष्ये असमस्तः 'सामान्या करणवृत्तिः' इत्यात्मकः पाठः, अस्मिन् पाठे कारिकारूपं विलीयते । कारिकाकृता तु पदयोराद्ययोः समासं विधाय सूत्रपाठः कारिकारूपतां नीतः ।

एवं प्रतिवादिभिः समुपस्थापितेषु त्रिषु कारिकारूपेषु सूत्रेषु केवलमेकं सूत्रं द्वितीयांकनिर्दिष्टं कारिकारूपमवशिष्यते । यद्यपि सूत्रार्यापाठयोस्तत्र लिङ्गविपर्यासस्तथापि सूत्रस्य कारिकात्मकताऽवतिष्ठत एव ।

तत्रेदं विचारणीयम्—सूत्राणां कारिकानुकारिता तृतीयाध्यायपर्यन्तमेव वक्तुं शक्या, कारिकाप्रतिपादितस्य समस्तस्य विषयस्य सूत्राणां त्रिष्वध्यायेषु समाप्तेः । यद्यन्तिमेष्वपि त्रिष्वध्यायेषु केषाञ्चित् सूत्राणां छन्दोरूपता स्यात्; तदा किं तस्यापि सूत्रभागस्य छन्दोरूपः कश्चिदुपजीव्यग्रन्थः कल्पनीयः स्यात् ? मन्ये, एवंभूता कल्पना सर्वथाऽप्यसंगता निराधारा एव भवेत् । अन्तिमेष्वप्यध्यायेषुषडध्याय्याः सन्त्येव कानिचित्सूत्राणिच्छन्दोरूपाणि । तथाहि—

(क) तद्विस्मरणेऽपि भेकीवत्' (४।१६), आर्यायास्तुरीयः पादः ।

(ख) 'सक्रियत्वाद्गतिश्रुतेः' (५।७०) अनुष्टुप्छन्दस एकः पादः ।

(ग) 'निजधर्माभिव्यक्तेर्वावैशिष्ट्यात्तदुपलब्धेः' (५।९५), आर्याया द्वितोयोऽर्द्धभागः ।

(घ) 'ध्यानं निर्विषयं मनः' (६।२५), पद्यस्यैकः पादः ।

(ङ) 'पुरुषबहुत्वं व्यवस्थातः' (६।४५), आर्यायाश्चतुर्थः पादः ।

एभिर्निर्देशैर्ज्ञायते, गद्यग्रन्थेष्वपि सूत्रात्मकेषु पद्यगन्धिरचना ग्रन्थकर्त्तुः सूत्रकारस्य रचनाशैलीं तथाविधरचनायां तदिच्छां वा केवलामभिव्यक्तीकरोति । नैतावता प्रस्तुतग्रन्थस्य तन्मूलभूतपद्यात्मकग्रन्थान्वेषणे प्रवृत्तिरपेक्षिता भवति । ग्रन्थान्तरेष्वपि सूत्रात्मकेष्वेवंविधा रचना दृश्यते । पाणिनीयाष्टकेऽपि—

(क) 'पक्षिमत्स्यमृगान् हन्ति, परिपन्थञ्च तिष्ठति' (४।४।३५-३६),

(ख) 'अन्तश्चतवै युगपत्, क्षयोनिवासे, जयः करणम्' (६।१।२००-२०२),

(ग) 'पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम्' (६।३।१०९) ।

इत्यादि रचना छन्दोरूपैव । तस्मात् सांख्यषडध्याय्याः कपिलप्रणीतत्वे प्राचीनत्वे च येयं बाधा प्रथमांकिता—सूत्राणां कारिकानुकारितारूपा-समुपस्थापिता, सा सर्वथाऽपि निराधारा असंगता चेति बोध्यम् ।

२ शंकर-वाचस्पति-सायणादिभिराचार्यैर्नोद्धृतानीमानि सूत्राणि स्वग्रन्थेष्विति द्वितीयसंख्याङ्किता बाधा अपि नाधारमालम्बते ।

शंकराचार्येण भगवता ब्रह्मसूत्रभाष्ये (२।४।६) सांख्यसूत्रोद्धारः कृत इति गतपंक्तिषु स्पष्टीकृतम् । अन्यैरपि न केवलं वाचस्पतिसायणप्रभृतिभिराचार्यैः, अपितु सांख्यकारिकाकारादीश्वरकृष्णात् प्राचीनैरप्याचार्यैर्वात्स्यायनपतञ्जलिदेवलप्रभृतिभिः स्वग्रन्थेष्वनेकानि सांख्यसूत्राणि समुद्धृतानि समुपलभ्यन्ते देवलप्रभृतिभिर्धर्मसूत्रकारैः स्वग्रन्थेष्वाश्रित इत्युपपादयन् शंकराचार्योऽपि ब्रह्मसूत्र (१।४।२८) व्याख्यानावसरेऽमुमर्थं स्वीचकार । लेखकलेवरवृद्धिभिया न तान्यत्र संदर्शितानि । जिज्ञासुभिस्तानि 'सांख्यदर्शन का इतिहास' इत्यभिधायामस्मद्रचनायां शक्यन्तेऽवलोकयितुम् । तत्र पंचविंशतितोऽप्यधिकानि सूत्राण्यनेकत्र वाङ्मये समुद्धरणरूपेण प्रसृतानि संकलय्य प्रदर्शितानि सन्ति । उक्तग्रन्थस्य विशेषतस्तुरीयोऽध्यायोऽवलोकनीयः ।

३ तृतीयबाधाऽपनोदनाय विशेषः प्रयत्नोऽपेक्ष्यते। परं दैवोपहता सापि बाधा अनायासं दूरापेतेव भाति । तथाहि—सांख्यषडध्याय्या यस्मिन् प्रकरणे जैनबौद्धादिप्रत्याख्यानं न्यायवैशेषिकादिपदविशेषोपन्यासो वा दृश्यते, तत्र पञ्चविंशत्संख्यापरिमितानि सूत्राणि केनचिद्विदुषा शुंगकाले प्राचीनसूत्रपाठान्तराले प्रक्षिप्तानीति तत्प्रकरणस्थितसूत्रपदैरेव स्पष्टं ज्ञायते । तत्र हि एकोनविंशतितमं सूत्रम्—'न नित्य शुद्धबुद्धमुक्तस्वभावस्य तद्योगस्तद्योगादृते ।' अस्यायमर्थः—नित्यशुद्धादिस्वभावस्य चेतनस्यात्मनः, तद्योगः—बन्धयोगः, तद्योगात्—प्रकृतियोगाद् ऋते—विना न भवति । नित्यशुद्धादिस्वभावस्यात्मनो बन्धयोगः प्रकृतियोगाद् भवतीति भावः । यदा प्रकृत्या सह युक्तो भवति पुरुषस्तदैव बद्ध इत्युच्यते ।

प्रतिपादितेऽस्मिन्नर्थे स्वभावत एष प्रश्नः समुदेति-नित्यशुद्धादिस्वभावस्यात्मनः प्रकृतियोगोऽपि कस्मात् कारणाद् भवति ?

अस्य प्रश्नस्योत्तरं – एकोनविंशतितमसूत्रानन्तरमेव पठनीयम् । समुपलभ्यमाने सूत्रपाठे तु तदुत्तरं चतुः पञ्चाशत्तमे सूत्रे दृश्यते । अत्र प्रथमसूत्रस्यान्तिमो भागः 'तद्योगस्तद्योगादृते' इति वर्त्तते । प्रश्नस्योत्तरं वदतः सूत्रस्य साम्प्रतं चतुःपञ्चाशत्तमसंख्यायां पठितस्य अयं पाठः—'तद्योगोऽप्यविवेकात् ।' अनयोः सूत्रयोः पदक्रमः परस्परमव्यवहिताऽऽनन्तर्यंकृते नान्यत् प्रमाणमपेक्षते । शब्दकृतमर्थकृतं च सामञ्जस्यमपेक्ष्य प्रथमसूत्रस्य अव्यवहितमनन्तरं द्वितीयसूत्रं पठनीयम् । मूलतः खल्वनयोः सूत्रयोरेव एवानुक्रम आसीत् । बौद्धार्हताभिमतात्मबन्धकारणानि प्रत्याचक्षाणः कश्चित् सूत्राण्येतान्यत्र प्रचिक्षेप ।

एषां सूत्राणां प्रक्षेपकालः अष्टाविंशतितमे सूत्रे स्रुघ्न-पाटलिपुत्रनगरनामनिर्देशादनुमातुं शक्यते, अयं नामनिर्देशस्तदानीं नगरयोरनयोरुन्नतावस्थां द्योतयति । एवंभूता नगरस्थितिः शुंगकाले तत्समीपकाले वा संभाव्यत इति पुरावृत्तविदः । अतः स एव कालः सूत्रप्रक्षेपस्येत्यनुमीयते ।

एवं पूर्वोक्तास्तिस्रोऽपि बाधाः परिहृत्य षडध्यायीसूत्राणां सांख्यकारिकातोऽपि प्राचीनत्वं सुस्फुटं भवति । वर्त्तमानसांख्यषडध्याय्या एव षष्टितन्त्रम्' इत्यपरमभिधानम् ।

शिवरात्रिसन्देशः

कवयिता – श्री आचार्यधर्मदेवो विद्यामार्तण्डः

१ यो देवः करुणाकरो गुणनिधिः,
सौख्यप्रदातेश्वरो
येनेदं रचितं समस्तभुवनं,
शक्त्या महत्या स्वया ।
शान्तेर्मूलमसौ सुशान्तिजनकः,
शम्भुः शिवः शङ्करः
एकोऽसौ समुपासनीय इति वै,
सन्देश एषोऽमलः ॥

२ एकोऽसौ[1] परमेश्वरो हि विविधैः,
सन्नामभिः स्तूयते ।
तस्यानन्तगुणाञ्जगज्जनयितुः,
संज्ञा इमाश्चक्षते ।
देवः सर्वगतो निराकृतिरतः,
कल्याणमूलं शिवः
स ह्येकः समुपासनीय इति वै,
वेदा वदन्ति स्फुटम् ।

३ नैवास्ति प्रतिमा[2] विभोरिति यदा,
वेदा गदन्ति स्फुटं
मूर्तेः पूजनमस्त्यवैदिकमिदं,
संशोतिलेशोऽपि नो ।
देवोऽसौ वृषवाहनो भगधरः,
कैलासवासी पतिः
पार्वत्या इति नूनमेतदखिलं,
मान्यं न चावैदिकम् ॥

४ व्यामोहाय चराचरस्य जगतश्चैते
पुराणागमा-
स्तां तामेव[1] हि देवतां परमिकां,
जल्पन्ति कल्पावधि ।"

इत्थं ये खलु घोषयन्ति विविधाः,
ग्रन्थाः पुराणादयः
प्रामाण्यं कथमेव संभवति वै,
तेषां बुधानां पुरः ? ।

५ त्याज्यास्तादृश कल्पना अविहिता-
स्तास्तर्कहीना ध्रुवं
द्वेषंता जनयन्ति वै नृषु परं,
यद्धानिकृत्सर्वथा !
त्यक्त्वा सर्वमवैदिकं बुधजनाः,
मूर्त्यादिसम्पूजनं
देवेशं भजतेह शुद्धमनसा,
सर्वेऽपि सन्मानवाः ॥

६ सन्देशः शिवरात्रिमध्यगदितो
मूलेन लब्धः पुरा ।
यस्यासीद्धृदयं विशुद्धममलं,
गाङ्गेयनीरोपमम् ।
अन्विष्यः स शिवः स्वकीयहृदये,
तत्रैव पूज्यो ह्यसौ
सन्देशं सुखशान्तिहर्षजनकं,
शृण्वन्तु सर्वे जनाः ॥

७ अश्रुत्वा तमसावृताः किल जनाः,
सन्देशमेतं शुभे ।
व्यर्थं वित्तमथापि कालमखिलं,
सन्नाशयन्ति स्वयम् ।
घण्टाघोषपुरस्सरं जनहितं,
कर्तुं सुबद्धादरैः ।
सर्वैर्लोकहितैषिभिः सुहृदयैस्ते,
बोधनीया नराः ॥

८ त्याज्यं तत्प्रतिमार्चनं परमिदं,
पर्याप्तमस्तीह नो ।
शान्तिं लब्धुमसौ सुशान्तिजनको,
देवोऽर्चनीयोः मुदा ॥
एकस्यैव यदा समस्तजगतो लोकाः
समाराधकाः ।
शान्तं राज्यमिदं समस्तभुवने,
नूनं भविष्यत्यलम् ॥

---

१. (क) एकं सद्विप्रा बहुधावदन्त्यग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः। ऋ. १.१६४.४६

२. (ख) न तस्यप्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः॥ यजु. ३२.३

सम्पादकीय टिप्पण्यः

अन्नादिव्यापारस्य राष्ट्रियकरणम्

वृत्तपत्रेष्विदं पठ्यते श्रूयते च यदासन्नवर्तिनि काले सर्वकारोऽन्नादिव्यापारस्य राष्ट्रियकरणाय कृतप्रतिज्ञो विद्यते । परमापातरमणीयमेतद् विचारजातमस्माभिः प्रतीयते । मन्ये, अद्यतने काले एते व्यापारिणः सत्यं परोपकारवृत्त्या समुचितं धर्माविरुद्धं लाभांशमगृहीत्वा जनता बुभुक्षिता कालकवलिता कुतो न स्यादधिकमेव कामयन्ते । एतादृशा व्यापारिणो वणिजो न सन्ति प्रत्युत वेददृशा पणयो निगद्यन्ते । जनानां रुधिरपानकर्तारोऽसुराः सन्ति । परं तथाप्यस्यामवस्थायां राष्ट्रियकरणं किं समुचितं समाधानं भविष्यति ? अस्मन्मते नेदं सत्यं युक्तं च समाधानम् यतो हि सर्वकारनीतिप्रचलनकर्तार आफिसरा भ्रष्टाचारोत्कोचादिदोषबहुलाः स्वार्थपरायणास्तद् राष्ट्रियकरणोद्देश्यं विनाशयिष्यन्ति । तेषु प्रजाजनेषु चार्थशुचिता किञ्चिदिव दृग्गोचरीक्रियते । अर्थशुचिता च दण्डभयेन धर्मभयेन च समायाति । नात्र देशे दण्डभयं, धर्मभयं धर्मनिरपेक्षतया राष्ट्रस्य कुतः समुत्पद्येत । अतोऽस्मन्मतेऽन्नादीनां राष्ट्रियकरणातिरिक्तोऽन्य उपायः स माश्रयणीयः । स चोपायः क भवेदिति विचारणायामस्माभिरेतद् वक्तुं शक्यते यद् वर्षत्रयपरिमिताऽन्नोत्पत्तियोजना प्रचालनीया । सर्वतः प्रथमं स्थानमस्यै योजनायै प्रदातव्यम् । अन्नस्येयदधिकं बाहुल्यं भवेत् , यत्र कोऽपि बुभुक्षितः सन्तिष्ठेत । भूमिसिञ्चनाद्युपयोजनानामपि तत्र समावेशो विधातव्यः ।

अन्यञ्च, चिथड़ाकाण्डवशात् राष्ट्रियसंसदि महान् कोलाहलः समजनि परमत्राप्यस्माकं किञ्चिद् वक्तव्यमस्ति यदतिशीततरङ्गैः प्रपीडितानां वेपमानदेहयष्टीनां सामान्यजनानां वपुषामूर्णावस्त्रेण सञ्छादने सर्वकारस्तु न कदापि समर्थो भवितुमर्हति परं चिथड़ाकाण्डेन तच्छीतमपवारितं लक्षाधिकसंख्यकानां निर्धननिवहानाम् । मद्विचाराणां नैतत् तात्पर्यं यद् वयं भारतीयोद्योगानामुन्नतिं नाभिवाञ्छामः परमसीमितोऽयं लाभांशो निजक्षेत्रे भवेत् सर्वकारक्षेत्रे वा भारतमातुः कष्टकर एवेति मन्यामहेवयम् । भारतमाता कुटीरेषु निर्धनानां गृहेष्वेव निवसति । ये राष्ट्रियोद्योगाः सन्ति यत्र च फैक्टरीनियमा आरोपिताः सन्ति तत्र कार्यं न जायत इति कटु सत्यम् । प्रायस्तत्र हानिरेव दृष्टिपथं याति । अतोऽस्मन्मते सर्वकारक्षेत्रैः सह वैयक्तिकक्षेत्राण्यपि साधुस्पर्द्धायै स्वीकर्तव्यानि । परमत्र सर्वकारस्यैतत् कर्तव्यं यन्निजक्षेत्राणामुद्योगपतयोऽधिकं लाभांशं न गृह्णीयुः स्वात्मनि व्ययाधिक्यं न कुर्युरिति ।

अन्याप्येका समस्या विद्यते यदा यदा महार्घता जायते तदा तदा सर्वकारीयकर्मचारिणां क्लर्कअध्यापक-इञ्जीनीयर-डाक्टर-नर्स-मजदूरेत्यादीनां रेल-बस आदि यानेषु नियुक्तानां वेतनवृद्ध्यै प्रबलान्दोलनेन बाधितोऽयं सर्वकारो वेतनवृद्धिमातनोति तस्याः पूर्तिः टैक्सद्वारा सामान्यजनैः क्रियते । पुनर्महार्घता जायते । एवं कदाप्यनवरुद्धं सदागति विषदिग्धं चक्रं भ्रमति मस्तके समान्यजनानाम् । तस्य निवारणोपायः क इति चिन्तनीयम् ।

भगवद्दत्तो वेदालंकारः

साहित्य समीक्षा

अग्निसहस्रनामस्तोत्रादिसंग्रहः

रचयिता—दीक्षितदामोदरात्मजः
सांबदीक्षितः ।

प्रकाशकः—आस्थान विद्वान् गणपति
शास्त्री गुणी
नि. गो. सं. पाठशाला अध्यक्षः।
मूल्यम्—२)

श्रीमद्भिः साम्बदीक्षितमहाभागैर्वेदादवचित्य तदेतदग्निसहस्रनामस्तोत्रं संकलितम् । तदिदं संकलनं छन्दोबद्धमपि विहितम् । अस्मिन् संग्रहे गणपतेर्वेदपादस्तवोऽपि सम्यक् प्रदर्शितः । अग्नौ के के गुणाः सन्ति किं च तस्य स्वरूपमेवं नैकविधं रहस्यमनेन संग्रहेण भवितुमर्हति । एतादृशप्रयासः स्वाध्याय-मण्डलात् (किलापारडी) प्रकाशितायां दैवतसंहितायामपि दृग्गोचरीक्रियते । एवमेवैर्भिविद्वन्महाभागैः संकलितं वायुसहस्रनाम स्तोत्रं 'गुरुकुल-पत्रिकायां' प्रकाशितं विद्यते । वेदरसिकैः पुस्तकमिदमवश्यं ग्राह्यम् ।

—✡—

गुरुकुल-पत्रिका विवरणम्

१. प्रकाशनस्थानम्—	कांगड़ी गुरुकुलम्
२. प्रकाशनं कदा भवति—	मासिकी पत्रिका
३. स्वामिनी समितिः—	गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालयस्य विद्यासभा
४. सम्पादकस्य नामधेयम्—	श्री भगवद्दत्तो वेदालंकारः
राष्ट्रियता—	भारतीयः
संकेतः—	कांगड़ी गुरुकुलम्
५. प्रकाशकस्य नामधेयम्—	श्री गंगारामः कुलसचिवः
राष्ट्रियता—	भारतीयः
६. मुद्रकस्य नामधेयम्—	श्री सुरेशचन्द्रोवैष्णव
राष्ट्रियता—	भारतीयः

अहं गंगारामो घोषयामि यदुपरि लिखितं विवरणं मदीयज्ञानविश्वासानुसारं यथार्थं वर्तते ।

ह० गंगारामः कुलसचिवः
गुरुकुल-पत्रिका प्रकाशकः

अमर हुतात्मा आचार्य स्वामी श्रद्धानन्द जी की ४६वीं बलिदान जयन्ती के उपलक्ष्य में

गुरुकुल कांगड़ी में १५ वर्ष के शिष्यकाल के

प्रेरक संस्मरण

श्री दीनानाथ सिद्धान्तालंकार

पिता जी पर महात्मा मुंशीराम जी का प्रभाव

मेरे पिता जी कट्टर सनातनी थे। घर में प्रतिदिन मूर्तिपूजन किये बिना अन्न जल ग्रहण नहीं करते थे। दो महापुरुषों के सत्संग से उनके जीवन ने पलटा खाया। एक महात्मा मुंशीराम जी (बाद में स्वामी श्रद्धानन्द जी) और दूसरे आर्य-पथिक पं० लेखराम जी। दोनों ही अपने जीवन में अमर हुतात्मा हुए। उन दिनों आर्यसमाज एक उग्र सुधारवादी आन्दोलन के रूप में जनता के सम्मुख नया नया ही आ रहा था। पिता जी अब उपर्युक्त दोनों उत्तम पुरुषों के प्रभाव से दृढ़ आर्यसमाजी बन गये। डाक-तार विभाग में अच्छे ओहदे पर थे। सरकारी नौकर होने से प्राय: तबदीली होती रहती थी। अपने कर्त्तव्य के प्रति इतने सजग थे कि शाम को देर तक बैठकर दफ्तर का काम पूरा निपटाने के पहले उठते नहीं थे। घण्टों बैठने वाले इस कठोर परिश्रम के फल स्वरूप पिता जी बवासीर के रोगी हो गये। कर्त्तव्य-निष्ठा और आर्यसमाज के प्रेम हेतु स्वास्थ्य की उपेक्षा की जिससे बवासीर इतनी उग्र हो गयी कि लगभग ४५ वर्ष की आयु में ही सन् १६१० दिसम्बर को जीवन लीला समाप्त हो गयी। आर्यसमाजी होने के कारण उन्हें, बहुधा सरकारी प्रकोप का भी शिकार होना पड़ता था। अपने जन्म स्थान गुजरांवाला के अन्तर्गत तहसील हाफिजाबाद और अकालगढ़ के देहात की कई समाजें उन्हीं की स्थापित की हुई थीं। अपने जन्म स्थान पिण्डी भट्टियां का समाज-मन्दिर उन्होंने ही अपने दान से बनवाया और आर्य-पुत्री पाठशाला भी प्रारम्भ की। पिता जी के वेतन का अधिकांश भाग प्रति मास नियमित रूप से आर्यसमाज और गुरुकुल कांगड़ी को ही दान में जाता था।

पिता जी की आर्यत्व सूचक वसीयत

पिता जी कितने दृढ़ आर्यसमाजी थे, इसका कुछ परिचय उनकी वसीयत से मिलता है जो उन्होंने छपवा कर अपने आत्मीय स्वजनों, इष्ट मित्रों, प्रमुख आर्य पुरुषों और अपने अंचल की आर्यसमाजों को भेज दी थी। इसका कारण उन्होंने वसीयत में ही लिखा दिया था कि 'मेरी मृत्यु किसी भी स्थान पर और किसी भी समय हो सकती है। इसलिये वसीयत में लिखी बातों का पूर्ण पालन आवश्यक है, उस वसीयत में जायदाद का कोई बटवारा नहीं था; क्योंकि इस नाम की कोई चीज उनके पास थी ही नहीं। पिता जी की वसीयत के मुख्य अंशों से स्पष्ट होता है कि उस युग के आर्य पुरुषों में कितनी दृढ़ता और लगन थी। उसके पहले भाग में कहा गया था—

(१) "मेरे शरीर का दाह कार्य पूर्ण वैदिक रीति से श्मशान भूमि में यज्ञ वेदी में ही किया जाये।" पिता जी के जन्म स्थान पिण्डी भट्टियां (जिला गुजरांवाला) की श्मशान भूमि में तब तक कोई यज्ञवेदी नहीं थी। गांवों में उस समय यज्ञ वेदी को भला कौन जानता था? अपनी रुग्ण अवस्था में ही पिता जी ने अपने व्यय से एक बढ़िया यज्ञवेदी श्मशान भूमि में बनवानी प्रारम्भ कर दी थी। ईश्वर की लीला, जिस दिन यज्ञवेदी का निर्माण पूरा हुआ तो पिता जी ने कहा--"इसमें पहली बोहनी मेरी ही होगी।" और अगले दिन ही उनका स्वर्गवास हो गया। न केवल उस गांव, किन्तु समस्त अंचल में यह पहला नया अन्त्येष्टि संस्कार था जो वैदिक रीति से हुआ।

मांस मदिरा सेवी शव को हाथ न लगायें

वसीयत में दूसरी बात लिखी थी--"मेरे मरने के बाद किसी प्रकार का स्यापा व कोई अवैदिक कार्य न किया जाये। मेरे शव को मांस मदिरा और धूम्रपान इत्यादि करने वाला न उठाये। 'हमारे गांव में उस समय अपने आत्मीयों, अपने सगे सम्बन्धियों में चार व्यक्ति भी ऐसे न मिल सके जो इन व्यसनों से रहित हों। किसी प्रकार कठिनता से ऐसे व्यक्ति इकट्ठे किये जा सके जो इन दोषों से मुक्त थे।

लड़के को मृत्यु का समाचार न दिया जाये

वसीयत में तीसरी बात लिखी थी-'मेरा लड़का गुरुकुल कांगड़ी में और मेरी लड़की कन्या महाविद्यालय जालन्धर में पढ़ते हैं। मेरे मृत्यु का समाचार उन्हें न दिया जाये और न ही उन्हें वहां से घर बुलाया जाये, क्योंकि इन बच्चों की माता और परिवार के लोग इन्हें वापस पढ़ने के लिये नहीं भेजेंगे।

गुरुकुल की अवैतनिक सेवा

यह सारा विवरण मैंने इसलिये लिखा है कि इससे जहां पिता जी की चारित्रिक दृढ़ता और आर्यत्त्व का परिचय मिलता है, वहां जीवन की इस दिशा के मूल प्रेरक महात्मा मुंशीराम जी के दिव्य प्रभाव का भी प्रमाण मिलता है। फलतः पिता जी अपने अन्तिम क्षण तक महात्मा जी के अत्यन्त भक्त रहे जिससे घनिष्टता बढ़ती गयी। पिता जी प्रति वर्ष गुरुकुल के उत्सव पर प्रबन्ध करने के लिये जाते, और फिर वर्ष के भीतर दो मास की छुट्टी लेकर गुरुकुल की सर्वथा अवैतनिक सेवा करते। महात्मा जी अस्वस्थ हो दो-तीन मास के लिये क्वेटा जलवायु परिवर्तन के लिये जब गये तब पीछे संस्था का सारा प्रबन्ध पिता जी ने ही सम्भाला। यह सन् १९०८-९ के दिन थे। यह वह समय था जब गुरुकुल और आर्यसमाज पर सरकार की विशेष कोप दृष्टि थी। आर्यसमाज को राजद्रोही संस्था और गुरुकुल को सरकार विरोधी गुप्त षड्यन्त्रकारी संस्था समझा जाता था और आर्य समाजियों को कड़ी परीक्षा में से गुजरना पड़ रहा था। श्री पं० श्रीपाद दामोदर सातवलेकर जी को राजद्रोह के अपराध में उस वर्ष गुरुकुल भूमि से ही गिरफ्तार किया गया था। पिता जी ने बड़ी बुद्धिमत्ता से उस समय की नाजुक स्थिति को सम्भाला।

पिता जी मृत्यु का समाचार 'सद्धर्म प्रचारक' से

मुझे पिता जी के स्वर्गवास का समाचार महात्मा जी के साप्ताहिक पत्र 'सद्धर्म प्रचारक' जो उस समय जालन्धर से लाया जाकर गुरुकुल से ही हिन्दी में प्रकाशित होता था, अचानक

पढ़ने से मिला। इसमें महात्मा जी द्वारा अपने इस वृद्ध आर्य सहयोगी के प्रति भावपूर्ण श्रद्धांजलि के साथ अपनत्व के संवेदनापूर्ण शब्दों में पिता जी के वियोग पर हार्दिक शोक प्रकट किया गया था। महात्मा जी ने अपने इस लेख में पिता जी द्वारा की गयी वसीयत की विशेष चर्चा करते हुए आर्य पुरुषों के लिये उसे आदर्श बताया था।

"तुम्हारी पढ़ाई में कोई विघ्न नहीं होगा" आचार्य जी की सान्त्वना

मैं उस समय गुरुकुल की सातवीं या आठवी कक्षा में पढ़ता था। पिता जी के स्वर्गवास से दिल को धक्का लगना तो स्वाभाविक था। मेरी उस मानसिक डांवांडोल की स्थिति में गुरुकुल के आचार्य और मुख्याधिष्ठाता पूज्य महात्मा मुंशीराम जी ने इस पितृ वियोग और अभाव की रिक्तता को जिस स्निग्ध स्नेह और गहन सहानुभूति से आपूरित किया वह आज लगभग बासठ वर्ष के बाद भी मेरे हृदय पटल पर ऐसे विशद रूप में अंकित है, जैसे मानों यह कल की ही घटना हो। आचार्य जी ने मुझे अपने गंगातीर स्थित बंगले पर बुलाया। दिसम्बर मास का लगभग तीन बजे शाम का समय था। अपने अश्रुनयनों और भरे हुए गले के साथ मुझे अपने वक्षःस्थल के समीप ला मेरे सिर पर वात्सल्य पूर्ण हाथ फेरते हुए आचार्य जी ने कहा, "प्रिय। तुम्हें अपने पिता जी के स्वर्गवास का समाचार तो पता लग ही गया होगा। वह मेरे परम मित्र और गुरुकुल के आजीवन हितैषी और कार्यकर्त्ता रहे। इस गहरे वियोग को तो ईश्वरेच्छा मान तुम्हें और मुझे भी सहना ही होगा। तुम धैर्य रखो और अपनी पढ़ाई में दत्तचित हो लगे रहो। तुम्हारी पढ़ाई में किसी प्रकार का विघ्न नही पड़ेगा· ·यह तुम निश्चय रखो। · · · · ·पढ़ाई में अच्छा होने के कारण मुझे छात्र वृत्ति पूज्य आचार्य जी की कृपा से मिल गयी। पर यह मुझे कई वर्ष बाद पता चला। निःसन्देह, गुरुकुल में मेरी शिक्षा निर्विघ्न रूप से चलती रही। पूज्य महात्मा जी के इस सघन वात्सल्य के फल स्वरूप में, अपने शिक्षा काल में, मैंने कभी पितृ वियोग, अनुभव नहीं किया।

माता-पिता के अभाव की पूर्ति महात्मा जी के स्नेह से

यहां यह उल्लेखनीय है कि गुरुकुल में मैं ही एक ऐसा विद्यार्थी नहीं था जिस पर आचार्य जी की ऐसी कृपा हो, पर मेरे अतिरिक्त कई अन्य भी थे। मैं अपने कई सहपाठियों और सहवासियों को जानता हूं जिन पर इसी प्रकार के पारिवारिक संकट आये, पर उनकी शिक्षा में तनिक भी बाधा आचार्य जी की कृपा से नहीं उत्पन्न हुई। गुरुकुल में उस समय लगभग ३०० ब्रह्मचारी थे। हिंस्र पशु और सर्पादि संकुलित स्थल में, अपने माता पिता और आत्मीयों से विच्छिन्न, हम सब छोटे बड़े बालकों के स्नेह अभाव की पूर्ति आचार्य श्री महात्मा मुंशीराम जी ही करते थे। उन्हें सब ब्रह्मचारियों के नाम, पता, ठिकाना और पारिवारिक स्थिति का भली भांति ज्ञान रहता था। महात्मा जी प्रतिदिन रात्रि के तीसरे पहर उठ नित्य कर्मों से निवृत्त हो विद्यालय और महाविद्यालय के सारे कमरों का चक्कर लगाते और देखते कि सब छात्र निर्विघ्न सो रहे हैं। शयन चौकी से नीचे गिरे, रजाई से बाहर निकले और सर्दी से सिकुड़े पड़े इत्यादि हालत में सोये बालकों को महात्मा जी स्वयं अपने हाथों से ठीक प्रकार सुला देते।

सोते बालक की टांग के नीचे काला सांप

गुरुकुलीय जीवन की इस सम्बन्ध की कई सत्य और अचरज भरी घटनायें आज भी स्मृति पट पर अंकित हैं। ग्रीष्म ऋतु की एक रात की घटना है। एक ब्रह्मचारी खुले आंगन में अपनी शयन चौकी से लुढ़क कर नीचे गिर नीन्द में बेहोश पड़ा था। आचार्यवर अपने रात के चक्कर में जब उधर से निकले तो वहां की स्थिति देख दंग रह गये। बालक की खड़ी टांग के नीचे काला नाग फण फैलाये बैठा था। आचार्य जी बड़े असमंज में वहां रुक गये। पहले बालक को तख्ते पर डालें अथवा विषैले सांप को मारें व भगायें उन्होंने तत्काल निर्णय कर अपने हाथ में पकड़े सिर तक ऊंचे डण्डे से, जो वे हमेशा अपनी भुजाओं में रखते थे, उससे नाग के फण को घर दबोचा। सांप कुछ क्षण बाद मर गया। इस बीच कक्षा के अधिष्ठाता महोदय भी जाग कर वहां पहुंच गये।

आचार्य जी ने उन्हें कोई उलहाना नहीं दिया। वे जानते थे कि नींद सबको प्रिय होती है। महात्मा जी का लक्ष्य था कि 'अपने जन्मदाता माता-पिता से दूर इस जंगल में इन बच्चों का माता-पिता तो मैं ही हूं। इस लिये इनकी रक्षा और पालन का दायित्व मुझ पर ही है।' सांप के मारे जाने के बाद भी निद्रा मग्न बालक को बड़ी सावधानी से बिस्तर पर लेटा कर आचार्य श्री आगे चल दिये।

१५ वर्ष में केवल एक छात्र का स्वर्गवास

गंगा पार गुरुकुल उस समय एकदम अरण्य आवेष्टित और घातक पशु संकुल था। इसके अतिरिक्त मलेरिया, टाईफाईड आदि रोग होने, चोट, जख्म लगने इत्यादि की घटनायें तो आम थीं। गुरुकुल में उस समय ३०० के लगभग ब्रह्मचारी, फिर उनके अधिष्ठाता अध्यापक, प्राध्यापक, कर्मचारी वर्ग और कई कर्मचारियों के परिवार इत्यादि सब मिलाकर लगभग ५०० का वह एक लघु उपनिवेश बन गया था। एक छोटा अस्पताल ब्रह्मचारियों के लिये, साथ में 'इनडोर' इसी प्रकार सपरिवार शिक्षकों और कर्मचारियों के लिये पृथक अस्पताल और 'इनडोर' गुरुकुल के डा० सुखदेव जी, जो अत्यन्त कुशल चिकित्सक, गुरुकुल के और महात्मा जी के अनन्य भक्त-बड़ी तत्परता से दो तीन कम्पाउण्डरों के साथ सारा स्वास्थ्य सम्बन्धी काम देखते। गुरुकुल का अस्पताल आधुनिक किसी भी रूप में नहीं कहा जा सकता था, धनाभाव के कारण। पर एक अद्भुत देवीय कृपा ही समझें, उल्लेखनीय तथ्य यह है कि मेरे गुरुकुलीय जीवन की १५ वर्ष की अवधि में इतने प्रतिकूल प्राकृतिक परिवेश के होते हुए भी केवल एक ब्रह्मचारी की मृत्यु हुई। इस बालक की सेवा-शुश्रूषा में किसी प्रकार की न्यूनता नहीं थी। आचार्य श्री तो कई घण्टों तक निरन्तर ब्रह्मचारी के पास बैठ अपने हाथों उसकी परिचर्या करते। अध्यापक और छात्र भी बारी बारी से दिन-रात रोगी के सिरहाने बैठे सेवा में तत्पर रहते। पर 'हरेरिच्छा बलीयासी' प्रभु आज्ञा के सम्मुख किसी का बस क्या चल सकता है? ब्रह्मचारी अकाल मृत्यु ग्रसित हो गया। समूचे गुरुकुल में गहन वातावरण छा गया। छोटे-बड़े सब ब्रह्मचारियों ने हृदय से अनुभव किया कि उनका एक भाई और अध्यापकों का एक आज्ञापालक, सौम्य स्वभाव शिष्य सदा के लिये विदा हो गया। और आचार्य श्री महात्मा

मुंशीराय जी की दशा, अश्रुधारा थमती ही नहीं थी। जन्मदाता पिता भी शायद इतना रुदन न करता होगा, जितना कि आचार्य श्री कर रहे थे। इस ब्रह्मचारी के प्रति अपनी सन्तप्त भावनायें प्रकट करने के लिये उसी दिन जो शोक सभा आयोजित हुई, उसमें पूज्य आचार्य "मेरे पुत्रों और सहयोगियो आज हम जिस······" बस इतना ही कह पाये कि पीड़ा और वेदना के प्रबल आवेश से गला भर आया, नेत्र गंगा-यमुना की अविरल धारा बन गये, आगे बोल ही न सके। इन सब ब्रह्मचारियों में तो कईयों ने ऊंचा क्रन्दन ही प्रारम्भ कर दिया।

गुरुकुल में सत्युग की झांकी

इस एक घटना से ही सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि उस समय गुरुकुल में ब्रह्मचारियों का पारस्परिक भ्रातृभाव, गुरु-शिष्य सम्बन्ध और सर्वाधिक आधारभूत पूज्य आचार्य श्री के सात्विक जीवन का देवीय प्रभाव, इन सबसे निष्पन्न कैसा सत्युगी माहौल वहां सदा व्याप्त रहता था। गुरुकुल के कण-कण में विद्यमान पुनीत परिवेश का प्रमाण संस्था के वार्षिकोत्सवों पर उस समय मिलता था जब मंच से इस प्रकार की घोषणा कि···"अमुक देवी का"···सोने का आभूषण कहीं गुम हो गया है···अमुक व्यक्ति का बटुआ जिसमें···रुपये थे कहीं गिर गया है, जिस सज्जन को मिले वह उत्सव कार्यालय में पहुंचा दें "के एकदम विपरीत यह घोषणा होती थी कि···"सोने का आभूषण मिला· रुपयों वाला बटुआ मिला है, जिस देवी व सज्जन का हो, उत्सव कार्यालय से ले लें। आज भी वह घोषणा मेरे कानों में गूंजती है, जब पंडाल के मंच से एक उत्सव के समय यह शब्द कहे गये थे···" एक हजार रुपये की थैली गिरी पड़ी मिली है। जिस सज्जन की हो, यहां से आकर ले जाये यह थैली मेरे एक सहपाठी के पिता की, जो शाहपूर जिले के अन्तर्गत म्यानी कस्बे के समृद्ध व्यक्ति थे, कहीं गिर गयी थी। उसे इस प्रकार सुरक्षित और अनायास ही प्राप्त कर वह गुरुकुल पर इतने मुग्ध हुए कि तत्काल वह एक हजार रुपया दान कर दिया। उत्सव में देवियां भी बड़ी संख्या में आती थीं। इनमें युवतियां भी होतीं, परन्तु गुरुकुल में कभी किसी देवी के प्रति किसी प्रकार के दुर्व्यवहार की शिकायत नहीं हुई।

छात्रों में आत्म विश्वास पैदा करना

आचार्य जी ब्रह्मचारियों को खेल-कूद, तैरना, कुश्ती, वन यात्रा, पर्वतारोहण इत्यादि प्राकृतिक साहसों में भाग लेने के लिये सदा प्रेरणा देते रहते थे। वे स्वयं अपने जीवन में इन क्रीडाओं और साहसिक कार्यों के शौकीन थे। प्रभु कृपा और अपने संयमित व तपस्वी जीवन के कारण उनका व्यक्तित्व बड़ा आकर्षक, प्रभावशाली और मन मोहक था। उनका लक्ष्य सदा यही रहता था कि शारीरिक दृष्टि से ब्रह्मचारी सुगठित और स्वस्थ हो। इसी लिये ब्रह्मचारियों को उन्होंने, इस दिशा में प्रचुर सुविधायें दी हुई थीं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगरों में हाकी, फुटवाल टूर्नामैंण्टों में गुरुकुल की नंगे पैर खेलने वाली टीम जय विजय का सेहरा बांधे गुरुकुल भूमि वापस आती तब आचार्य जी का हृदय बल्लियों उछलता और गुरुकुल के मुख्य द्वार पर अपने शिष्यों का स्वागत करने वे सबसे आगे स्वयं खड़े होते। इसी प्रकार संस्कृत, हिन्दी भाषण प्रतियोगिताओं में भी जो उत्तर प्रदेश के कालेजों और विश्व विद्यालयों में आयोजित होतीं, गुरुकुल के छात्र स्वर्ण पदक अलंकृत होकर ही आते। आचार्य

श्री के चरण स्पर्श कर सब आत्म गौरव अनुभव करते।

गंगा की प्रबल बाढ़ का आनन्द

गंगा की धारा गुरुकुल भूमि के एकदम सलंग्न सतत प्रवाहित होती थी। बरसात में तो इसका इतना उग्र रूप होता, मानो समुद्र की उत्ताल तरंगों का दृश्य उपस्थित हो जाता। गंगा के साथ गुरुकुल के इस अभिन्न सम्बन्ध का परिणाम यह होता कि प्रत्येक ब्रह्मचारी को अनिवार्य रूप से तैरना पड़ता और नदी के पाषाणों से जूझना पड़ता। वर्षा ऋतु में गंगा जल बाढ़ का रूप धारण कर गुरुकुल भूमि को अपनी चपेट में लेने का संकट पैदा कर देता। आचार्य जी के नेतृत्व में समस्त कुलबासियों ने मिल कर गंगा पर एक लम्बा प्रस्तर बांध बनाया था। पर गंगा की बाढ़ का जल प्रायः उसके भी ऊपर आ जाता। तब आचार्य श्री और छात्र हाथ में लैम्प और कुदाल लिये ऐसे स्थानों पर मिट्टी डाल कर रोक लगाते। इस प्रकार प्रकृति की प्रतिकूलता के साथ ब्रह्मचारियों में जूझने और उस पर विजय प्राप्त करने की भावना पल्लवित होती। दूसरी ओर वरसात की इस बाढ़ में आचार्य जी अपने सम्मुख तैरने की प्रतियोगिता कराते। प्रत्येक छात्र को तैरना पड़ता साथ ही गंगा के किनारे से टोकरों में भरे चूसने वाले छोटे आमों के ढेरों के पास दूध की कच्ची लस्सी के ऊंचे और विशाल डेग भरे होते। ब्रह्मचारियों को आदेश था कि वे गंगा मे खूब तैरें और आम सहित लस्सी का निर्बाध, यथेच्छ प्रयोग करें। कई बार हम लोग गुरुकुल से लगभग पांच मील दूर हरिद्वार की हर की पौड़ी के सामने, चन्डी पहाड़ की चोटी से ठेकेदार के कटे रखे शहतीरों का बेड़ा बना उस पर आम्र-भोजन का आस्वादन करते, कभी बेड़े पर बैठते और कभी निर्भयता से अथाह जल में तैरते, गुरुकुल भूमि तक आते और पूज्य आचार्य जी का आशीर्वाद प्राप्त करते।

गुरुकुल का स्थान परिवर्तन : नगर की छाया में

सन् १९२४-२५ में गंगा की भयंकर बाढ़ के कारण जब गुरुकुल लगभग सम्पूर्ण बह गया अथवा घिर गया, तब गुरुकुल की स्वामिनी सभा ने इस वन्य और जल आवेष्टित भूमि को छोड़ आबादी और सुरक्षित स्थान पर नहर के किनारे ज्वालापुर के पास गुरुकुल के भवन निर्माण का निश्चय किया। महात्मा मुंशीराम जी अब स्वामी श्रद्धानन्द सन्यासी के रूप में दिल्ली में ही विराजमान थे। आदि कुलपिता होने के नाते सभा के अधिकारियों ने इस विशाल आयोजन के लिये उनकी सहमति चाही। स्वामी जी ने इस दृष्टि से कि जिन व्यक्तियों ने अब संस्था का संचालन करना है, उनके मार्ग में किसी प्रकार की अडचन डालना उचित नहीं है, इस स्थान परिवर्तन के लिये सहमति प्रकट कर दी। पर गुरुकुल के कुछ पुराने और विश्वस्त स्नातकों तथा सहयोगियों से उन्होंने अपनी यह आशंका प्रकट कर दी थी कि 'नगर के सुखद,' सुरक्षित और सुलभ स्थान में आने से प्रकृति के प्रकोप से सदा के लिये बचाव तो हो जायेगा, पर नदी और पर्वत उपत्यकाओं के बीच उन्मुक्त प्राकृतिक परिवेश में रहते हुए जो सतत प्रकृति सान्निध्य और उससे संघर्ष और उस पर विजय प्राप्त करने की प्रबल आकांक्षा से साहस आत्म विश्वास इत्यादि गुणों का विकास होता है, उन सबका अन्त हो जायेगा। स्वामी जी की यह आशंका सर्वथा सत्य निकली। आज का गुरुकुल कुल पिता स्वामी श्रद्धानन्द जी की विशुद्ध संस्था न रहकर नगरों

में स्थापित किसी भी कालेज की भद्दी नकल मात्र रह गया है ।

छात्रों का राष्ट्र सेवा में सक्रिय सहयोग

पूज्य आचार्य जी महर्षि स्वामी दयानन्द के प्राणवान शिष्य होने के नाते विदेशी शासन के विरुद्ध और उदात्त राष्ट्रीय भावनाओं के मूर्त रूप थे । गुरुकुल के छात्रों को दैनिक उपदेश देते हुए जहां वे राष्ट्र भक्ति का उदात्त रूप उपस्थित करत वहां उसे क्रियान्वित करने का कोई भी अवसर हाथ से न जाने देते । सम्भवतः, सन् १९१३ मे दक्षिण हैदराबाद में भयंकर बाढ़ से काफी क्षति हुई थी । आचार्य जी सहित सब ब्रह्मचारियों ने अपने भोजन में कटौती कर लगभग एक हजार रुपये वहां सहायतार्थ भेजा । दक्षिण अफ्रीका में जब महात्मा गान्धी ने सत्याग्रह किया तब समूचे भारत में गुरुकुल ही पहली शिक्षण संस्था थी जिसके छात्रों ने हरिद्वार के पास सप्त सरोवर पर बन रहे दूधिया बांध पर पत्थरों को तोड़ने और उठाने की लगभग एक मास तक मजदूरी कर पांच हजार रुपये की राशि तत्कालीन राष्ट्र नेता श्री गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा गांधी जी को भेजी थी । इस श्रम कार्य में ब्रह्मचारियों के साथ आचार्य श्री और समस्त प्राध्यापक वर्ग भी शामिल हुए थे । आचार्य जी के इस कार्य से गान्धी जी इतने प्रभावित हुए कि जब वह भारत आये तब सबसे पहले गुरुकुल में आचार्य जी का आशीर्वाद प्राप्त करने पहुंचे । अफ्रीका में अपने फीनक्स आश्रम के बच्चों को भारत में रखने के लिये गुरुकुल को ही सर्वाधिक उपयुक्त स्थान उन्होंने समझा और ये बच्चे कई मास तक हम लोगों के साथ ही रहे ।

इसी प्रकार सन् १९१८ के गढ़वाल अकाल और सन् १९१९ पंजाब में फौजी कानून के अन्तर्गत हुए भयंकर अत्याचारों, डायर-ओडवायर के कुकृत्यों के हेतु अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकाण्ड और फिर अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन जिसके स्वागताध्यक्ष स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज ही थे, गुरुकुल के छात्रों ने इन राष्ट्रीय आन्दोलनों में स्वामी जी के नेतृत्व में सहायता और सेवा-कार्य किये । कांग्रेस मंच से वेदमंत्रों के साथ हिन्दी में स्वागताध्यक्ष भाषण स्वामी जी ने यहां दिया था । कांग्रेस के इतिहास में यह पहला अवसर था ।

छात्रों की अनुशासनहीनता का हल : श्रद्धानन्द जी का तरीका

अध्यापक शिष्य का सम्बन्ध आज देश की एक ज्वलन्त और पेचीदा समस्या है । गुरुकुल में यह समस्या विकट रूप में तो कभी नहीं पैदा हुई, पर कभी कभी अनुशासन भंग की घटनायें तो हो ही जाती थीं । आचार्य जी का इन समस्याओं को हल करने का अपना अनोखा ढंग था । शारीरिक दण्ड तो वे कभी किसी को देते ही न थे । छात्रों के साथ निकट सम्बन्ध होने के कारण वह उन पर पूर्ण विश्वास करते थे । ऐसे अवसरों पर वे उपदेश में छात्रों से स्पष्ट कहते—'मुझे तुम सब पर पूरा विश्वास है । तुममें से जिससे यह अपराध हुआ है, वह मुझसे एकान्त में मिल ले, अपराध स्वीकार कर ले और उसका प्रायश्चित करे ।' महात्मा जी की इस पद्धति का अचूक प्रभाव पड़ता । उन के सहयोगी अध्यापक गण भी जब इस मार्ग का अनुसरण करते, तब निश्चय ही लाभदायक परिणाम निकलते ।

'श्रद्धा' का सह सम्पादक और स्वामी जी का निजी सचिव

लगभग १८ वर्ष तक गुरुकुल को सर्वथा आत्म निर्भर बना और सर्वांगीण उन्नति तक पहुंचा सन्

१९१९ में महात्मा जी ने तुरीय आश्रम में प्रवेश किया और 'श्रद्धानन्द सन्यासी' नाम ग्रहण किया। गुरुकुल से सर्वथा सम्बन्ध विच्छेद कर दिल्ली को अपना मुख्य केन्द्र बनाया। उसके बाद गुरुकुल में कुछ ऐसी आन्तरिक स्थिति पैदा हुई कि सभा के अधिकारियों के प्रबल अनुरोध पर उन्हें पुनः गुरुकुल की बागडोर सम्भालनी पड़ी। सन् १९२० में उन्हीं के कर कमलों से मैंने स्नातक पद 'सिद्धान्तालंकार' की उपाधि ग्रहण की। स्वामी जी के आदेश अनुसार मैंने दो वर्ष गुरुकुल में अवैतनिक सेवा कार्य किया। इस अवधि में मैं स्वामी जी द्वारा उसी वर्ष प्रारम्भ की गयी 'श्रद्धा' साप्ताहिक पत्रिका का सहायक सम्पादक और स्वामी जी का निजी सचिव भी था।

मेरा परम सौभाग्य नरपुंगव के चरणों में

मैं अपना परम सौभाग्य समझता हूं कि मुझे ऐसे पुरुषोत्तम नरपुंगव की छत्र-छाया में शिष्य रूप में बचपन से युवा अवस्था प्रारम्भ होने तक के लगभग १७ वर्ष जीवन यापन का अवसर मिला। स्वामी जी महाराज के सम्पूर्ण स्फूर्ति और प्रेरणा प्रद जीवन के समान उनका बलिदान भी भारत के इतिहास की यावच्चन्द्र दिवाकरौ अद्वितीय घटना है। इस परम पुरुष के चरणों में एक शिष्य का शतशः सादर प्रणाम।

—☆—

आर्यों का कर्त्तव्य

आर्यों का कोष है जो, श्रेष्ठ वैदिक ज्ञान का।
पढ़ उसे है नाश करना, देश के अज्ञान का॥
सद्गुणों से हो सुगन्धित, आर्य का जीवन खरा।
बल बुद्धि का भण्डार जो, हो नित उमंगों से भरा॥
केहरी बन उद्यत रहें हम, धर्म रक्षा में सदा।
भाग्य पा भगवान् से, उसमें न फूलें हम कदा।
ईश से करते रहें हम, विनय हिय से यह सभी।
हो न विचलित वेद पथ से, आर्य जाति यह कभी॥

———

गताङ्क से आगे—

महर्षि दयानन्द की विश्वदर्शन को देन

(Contribution of Dayananda to world philosophy)

द्वितीय परिच्छेद

ज्ञान-मीमांसा

श्री प्रो जयदेव वेदालंकार एम. ए. दर्शनविभाग गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय

हमारा मन केवल प्रत्यक्ष विज्ञानों का भण्डार है। परन्तु इन विज्ञानों का कारण क्या है ? इन का कारण पूर्व विज्ञान है। इस प्रकार विज्ञानों का एक सतत् प्रवाह है। इस प्रवाह से एक विज्ञान के बाद दूसरा विज्ञान उत्पन्न हो जाता है। यह भी स्पष्ट है कि इस प्रवाह में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होता है। अत: ह्यूम के अनुसार पूर्ववर्ती विज्ञानों का उत्तरवर्ती विज्ञानों से सम्बन्ध है। इन के सम्बन्ध के नियम को साहचर्य का नियम कहते हैं। १ इस नियम के द्वारा उन्होंने बतलाया कि दो विज्ञानों का सम्बन्ध है। एक के अस्तित्व के लिए दूसरे के अस्तित्व की अपेक्षा, यह विज्ञानों का अपना स्वभाव ही है।

ह्यूम विज्ञानों में तीन प्रकार का सम्बन्ध मानता है। सर्वप्रथम सादृश्य का सम्बन्ध। यदि दो विज्ञान सदृश हों अथवा समान हों तो उन में पारस्परिक सम्बन्ध हो जाता है। जैसे गणित शास्त्र। दूसरा सम्बन्ध देश या कालगत सम्बन्ध है। यदि दो विज्ञानों में काल या देश की समीपता हो तो वे सम्बन्धित हो जाते हैं, उदाहरणार्थ प्रकृति विज्ञान। तीसरा सम्बन्ध कार्य कारण का सम्बन्ध है। कार्य कारण का भाव होने से विज्ञान सम्बन्धित हो जाते हैं। उदाहरणार्थ तत्त्वमीमांसा। अत: ह्यूम के अनुसार ज्ञान दो प्रकार का है विज्ञानों के सम्बन्ध का ज्ञान दूसरा वस्तु जगत् का ज्ञान।

यह संक्षेप से हमने पाश्चात्य दर्शन के आधार पर देखा कि ज्ञान हमें दो प्रकार से प्राप्त होता है। एक बुद्धि द्वारा दूसरा अनुभव द्वारा।

भारतीय दार्शनिकों में चार्वाक का कहना है कि जो कुछ ज्ञान हमें प्राप्त होता है वह प्रत्यक्ष के द्वारा ही होता है। अत: वस्तुओं का ज्ञान हमें अन्दर से प्राप्त नहीं होता तथा संस्कार भी हमारे अन्दर उन के नहीं होते हैं। क्योंकि चार्वाक पूर्व जन्म अथवा ईश्वर को नहीं मानता है। वह आत्मा की सत्ता पृथक् से स्वीकार नहीं करता अपितु पंचभूतों के संयोग से ही आत्मा की उत्पत्ति स्वीकार करता है। अत: ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रत्यक्ष को ही मानता है। इस का कहना है कि इन्द्रियों के द्वारा ही विश्वसनीय ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अत: इस के अनुसार इन्द्रिय ज्ञान ही एक मात्र ज्ञान है। क्योंकि ज्यों ही हमें इन्द्रियों से संवेदन प्राप्त होते हैं हमें पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अत: इस के लिए बुद्धि में संस्कार आदि मानने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि संस्कार मानें या ज्ञान को अन्दर मानेंगे तो अनुमान की शरण लेनी होगी जो सर्वथा अनुचित है। क्योंकि अनुमान द्वारा हमें विश्वसनीय ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। इस प्रकार ज्ञान इस के मतानुसार केवल इन्द्रियों की संवेदना मात्र है।

---

1 Law of Association

बच्चा अग्नि में हाथ जला कर स्वयं ज्ञान कर लेता है कि इस में देने से जल जायेगा। अतः इसके अनुसार मन तो केवल कोरी स्लेट है उस पर जैसे अनुभव होंगे वैसी ही ज्ञान की रेखायें खिच जायेंगी।

महर्षि दयानन्द के अनुसार दोनों ही मत एकांगी हैं क्योंकि ज्ञान तो बुद्धि और अनुभव का फल है। पहले एकांगी बुद्धिवाद में कुछ दोष देखते हैं। बुद्धिवाद के अनुसार सार्वभौम तथा अनिवार्य ज्ञान आदर्श माना जाता है, परन्तु हम देखते हैं कि ज्ञान के क्षेत्र में भी प्रगति होती है। हमारे सम्मुख कितने ही वैज्ञानिकों ने पूर्व के सिद्धान्त असत्य ठहराये हैं तथा आज से पूर्व जो सिद्धान्त सत्य माना जाता था, आज वह असत्य हो गया। इस प्रकार बुद्धिवाद प्रगतिशीलता की ओर ध्यान नहीं देता है।

बुद्धिवाद की प्रणाली निगमनात्मक है परन्तु सद्यःसिद्धि की दोनों प्रणालियां प्रचलित हैं। आगमनात्मक प्रणाली भी उतनी ही महत्त्वपूर्ण है। बुद्धिवाद के अनुसार यथार्थ ज्ञान प्रामाणिक है। यथार्थ ज्ञान का स्वरूप है—सार्वभौम तथा अनिवार्य होना। परन्तु ज्ञान ऐसा होता नहीं है। गणित में भले ही हमें ऐसे उदाहरण प्राप्त हो जायें परन्तु व्यावहारिक ज्ञान तो सार्वभौम और अनिवार्य होता ही नहीं है। यदि ध्यान से देखा जाये तो गणित के भी सत्य ज्ञान अनिवार्य नहीं होते हैं। जैसे बुद्धिवादी उदाहरण देते हैं २+२=४, परन्तु यह उदाहरण सर्वथा सत्य नहीं है। यदि हम दो और दो बून्द पानी का योग निकालते हैं तो चार बून्द कदापि नहीं होगा। वरन् एक बून्द पानी होगा। अतः गणित का ज्ञान भी आदर्श रूप में कैसे स्वीकार किया जाये ?

बुद्धिवाद ज्ञान के क्षेत्र में नवीनता की व्याख्या नहीं कर पाता है। हमारा ज्ञान नित्य नवीन होता है। परन्तु बुद्धिवाद ज्ञान को सनातनसत्य मानता है। वह गणित का उदाहरण देता है कि समद्विबाहु त्रिभुज में आधार पर के कोण बराबर होते हैं। परन्तु यह तो विश्लेषणात्मक वाक्य है। इसमें विधेय केवल उद्देश्य का विश्लेषण करता है। जो आदमी समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में जानता है, वह यह भी जानता है कि उस के आधार पर के दोनों कोण बराबर होते हैं। अतः विधेय तो विश्लेषण का उद्देश्य मात्र हुआ। इस से हमें कोई नवीन ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। बुद्धिवाद इन्द्रियानुभूति की उपेक्षा करता है।

जिस प्रकार बुद्धिवाद में दोष हैं, उसी प्रकार अनुभववाद में भी दोष हैं। जैसा कि हम पीछे देख चुके हैं कि बुद्धिवाद के अनुसार बुद्धि ही सम्पूर्ण ज्ञान की जननी है उसी प्रकार अनुभव आदि के अनुसार अनुभव ही ज्ञान का स्रोत है अर्थात् ज्ञान अनुभव जन्य है। हमारा मन अथवा मस्तिष्क ही ज्ञान का भण्डार है। "जन्म के समय हमारा मन एक कोरे कागज के समान है।[1]" मन में जन्म के समय कुछ भी अंकित नहीं होता है, इत्यादि रूपों में हम ऊपर अनुभव आदि की व्याख्या कर आये हैं। जैसा कि ऊपर बतला चुके हैं, अनुभव आदि के अनुसार ज्ञान की प्रणाली आगमन के अनुसार है। परन्तु यह मत भी एकाङ्गी और अतिमत है। हम जानते हैं कि ज्ञानप्राप्ति में अनुभव तथा बुद्धि दोनों ही समान रूप से सहायक हैं। अनुभव शब्द अत्यन्त व्यापक है, परन्तु साधारणतः अनुभव के अन्तर्गत हम इन्द्रियानुभव को ही लेते हैं। परन्तु अतीन्द्रियानुभव भी अनुभव ही हैं। जिसे अनुभव आदि दार्शनिक स्वीकार नहीं करते हैं। लाक अनुभव-आदि के पिता माने जाते हैं। उन्होंने बुद्धिवाद का घोर विरोध किया है। उनका कहना है कि हमारे मन में किसी जन्मजात प्रत्यय का अनुभव नहीं

---

1 Tabula Rasa

होता। यदि जन्मजात प्रत्ययों का अनुभव हो तो निश्चित ही हमें इनका पता होता, इत्यादि रूप से लाक का कहना है कि संसार में इस समय भी कुछ ऐसी जातियां हैं जो ईश्वर का नाम तक नहीं जानती? अतः जन्मजात प्रत्यय नाम की वस्तु कोई नहीं होती है। परन्तु आजकल के मनोविज्ञान के अनुसार लाक की यह धारणा अनुचित है क्योंकि हमारे मन का अधिकांश भाग अवचेतन (अचेतन) भी है। हमारे मन में बहुत सी विचारधारायें हैं क्या उन सबका हमें प्रत्येक समय ज्ञान रहता है? अतः ज्ञान रहने का अभिप्राय उसकी चेतना रहना नहीं माना जा सकता। अनुभववाद के अनुसार मनको निष्क्रिय माना जाता है परन्तु हम देखते हैं कि मन सदा सक्रिय रहता है। मन की गति कभी बन्द नहीं होती है। हम देखते हैं कि इन्द्रियजन्य अनुभव तो सदैव क्षणिक होते हैं परन्तु ज्ञान सदैव सनातन है अतः क्षणिक से सनातन की उत्पत्ति कैसे सम्भव हो सकती है हमें अनुभव तो केवल संवेदनाओं का होता है परन्तु केवल संवेदनाओं से ही ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। अनुभव तो केवल ज्ञान का उपकरण प्राप्त होता है। उपकरण को ज्ञान मानना एक भूल है। ज्ञान हमें सामान्य का होता है परन्तु अनुभव तो विशेषों का होता है। अतः विशेष से सामान्य वाक्य की स्थापना कैसे हम कर सकते हैं? परन्तु हमें सामान्य की सत्ता तो माननी ही पड़ती है।

बर्कले ने हमें बतलाया है कि अनुभव का अर्थ है—अस्तित्व का होना, परन्तु यह बात ठीक नहीं। क्योंकि हमारी जेब में १०० रुपये का अनुभव है, परन्तु यह आवश्यक नहीं कि वास्तव में हमारी जेब में १०० रुपये हैं। अतः अनुभव से ही ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं।

वास्तव में अनुभववाद और बुद्धिवाद इन दोनों के द्वारा ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। अनुभववाद और बुद्धिवाद का समन्वय काण्ट ने भी किया है। काण्ट ने दोनों सिद्धान्तों की आलोचना ही है। यद्यपि काण्ट पहले बुद्धिवाद के समर्थक थे, परन्तु उन्होंने बुद्धिवाद के समर्थनमें अनेक दोष पाये। बुद्धिवादियों ने जैसा बताया है कि—सम्पूर्ण ज्ञान प्रत्ययजन्य है, परन्तु यह मत ठीक नहीं। यदि सम्पूर्ण ज्ञान प्रत्ययजन्य है तो बहरे मनुष्य को भी पूर्ण-ज्ञान होना चाहिये, परन्तु ऐसा नहीं होता। अतः काण्ट बुद्धिवाद का खण्डन करते हैं। बाद में ये अनुभववादी दार्शनिक बने, परन्तु कुछ दिन बाद ही अनुभववाद में भी इनको अनेक दोष दिखाई देने लगे। अनुभववाद सभी ज्ञान को अर्जित और अनुभवजन्य मानता है। यह सिद्धान्त भी एकांगी ही है। कान्ट की यह मीमांसा ज्ञान के स्वरूप से प्रारम्भ होती है। कान्ट का कथन है कि ज्ञान का स्वरूप अर्थात् ज्ञान की इकाइ प्रत्यय नहीं वरन् निर्णय१ है। इसका तात्पर्य है कि—हमारा सम्पूर्ण ज्ञान निर्णय के रूप में ही रहता है। जब विभिन्न प्रत्यय निर्णय का रूप धारण कर लेते हैं तो वे ज्ञान कहे जाते हैं। अर्थात् ज्ञान की अभिव्यक्ति प्रत्ययों के रूप में होती है। परन्तु सभी निर्णय ज्ञान नहीं हो सकते हैं। यह निर्णय कान्ट के अनुसार दो प्रकार का होता है। १—पहला वियोजक२, २—दूसरा संयोजक३

वियोजक वाक्य इस प्रकार के होते हैं कि इनमें विधेयपद केवल उद्देश्यपद के गुणों का विश्लेषण करता है अर्थात् विधेय केवल उद्देश्य के गुणों का दर्शन कराता है इसमें कोई नया ज्ञान नहीं होता क्योंकि विधेय उद्देश्य की पुनरावृत्ति मात्र है। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि मनुष्य विवेक-

---

1 Judgement
2 Analytic
3 Synthetic

शील है इस वाक्य में मनुष्यपद उद्देश्य है तथा विवेकशील पद विधेय है विवेकशीलपद केवल मनुष्यपद का विश्लेषण मात्र करता है जो मनुष्य के बारे में जानता है वह उसकी विवेकशीलता के बारे में भी जानता है। अतः विधेयपद विवेकशीलता हमें कोई नया ज्ञान प्राप्त नहीं कराता। यह तो केवल उद्देश्य के अन्तर्निहित गुणों का प्रकाश मात्र है। दूसरा उदाहरण हम इस प्रकार दे सकते हैं—सभी मनुष्य पशु हैं। इस उदाहरण में भी विधेय पद पशु अपने उद्देश्यपद मनुष्य का विश्लेषण मात्र है। दोनों उदाहरणों से हम इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि उक्त वाक्यों में नवीनता का नितान्त अभाव है। अतः यह नवीन ज्ञान नहीं है।

दूसरे प्रकार के वाक्य हैं संयोजक। इस प्रकार के वाक्यों से हमारे ज्ञान की वृद्धि होती है अथवा ये वाक्य हमें नवीन ज्ञान प्राप्त कराते हैं जैसे—"पृथ्वी एक ग्रह है" इस वाक्य में विधेयपद ग्रह केवल अपने उद्देश्य पद पृथ्वी का विश्लेषण मात्र नहीं करता अपितु यह एक नवीन ज्ञान है। यह आवश्यक नहीं कि जिसे पृथ्वी के बारे में ज्ञान हो उसे इसके ग्रह होने के बारे में भी ज्ञान हो। जैसे—मनुष्य मरणशील है यहां पर मरणशील पद मनुष्य पद का विश्लेषण-मात्र नहीं अपितु नया ज्ञान है। अतः निष्कर्ष यह निकला कि संयोजक वाक्यों में विधेयपद अपने उद्देश्यपद की गुणवाचकता का अंश नहीं है। इस प्रकार के संयोजक वाक्य हमें अनुभव से प्राप्त होते हैं। परन्तु कान्ट सभी अनुभव द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही ज्ञान की श्रेणी में नहीं रखते हैं अतः कान्ट के समीक्षावाद की पहली मान्यता है कि ज्ञान यथार्थ तभी हो सकता है जब उसके वाक्य अनुभव द्वारा प्राप्त हों। अर्थात् संयोजक वाक्य एक प्रकार से समीक्षावाद के प्रथम सोपान हैं। यथार्थज्ञान की दूसरी मान्यता है कि इसे सार्वभौम तथा आवश्यक होना चाहिये। हम देखते हैं कि हमारे सभी अनुभव जन्य ज्ञान यथार्थ नहीं होते हैं। अर्थात् दूसरे रूप में इस प्रकार कह सकते हैं कि अनुभवजन्य ज्ञान सार्वभौम और अनिवार्य न होने के कारण इसको यथार्थरूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। ज्ञान में सार्वभौमता और अनिवार्यता बुद्धि द्वारा आती है। हम जानते हैं कि बुद्धिवाद के अनुसार सार्वभौम तथा अनिवार्य ज्ञान ही यथार्थ ज्ञान है। इस अर्थ में कान्ट बुद्धिवाद को स्वीकार करता है। समीक्षावाद की तीसरी मान्यता है ज्ञान का अनुभव निरपेक्ष होना। जैसा कि हम ऊपर लिख चुके हैं कि सार्वभौम तथा अनिवार्यज्ञान अनुभवजन्य नहीं होते अतः हमारा अनुभव से प्राप्त ज्ञान प्रामाणिक नहीं है। वह ज्ञान प्रामाणिक तभी हो सकता है जबकि अनिवार्य सार्वभौम हो। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि यथार्थ ज्ञान चार प्रकार का होता है। १—यथार्थ ज्ञान नवीन होता है। (२) यथार्थज्ञान सार्वभौम होता है (३) यथार्थ ज्ञान अनिवार्य होता है (४) यथार्थ ज्ञान अनुभव-निरपेक्ष होता है। ज्ञान के इस स्वरूप के विषय में कान्ट का कहना है कि अनुभवनिरपेक्ष विभाजक वाक्य ही ज्ञान है। इस वाक्य के द्वारा कान्ट अनुभववाद और बुद्धिवाद इन दोनों वादों के समन्वय करने में सफल हो जाते हैं। ये दोनों मतों के गुणों को स्वीकार कर लेते हैं और दोषों को छोड़ देते हैं। इस प्रकार वे समीक्षावाद की स्थापना करते हैं अतः इनके अनुसार बुद्धिवाद का यह कहना तो ठीक है कि ज्ञान सार्वभौम तथा अनिवार्य होना चाहिये परन्तु उनका यह कहना कि ज्ञान के सभी प्रत्यय जन्मजात हैं, गलत है। उसी प्रकार अनुभव वाद का यह मानना ठीक है कि ज्ञान के सभी निर्णय वियोजक होते हैं परन्तु उसका यह कहना गलत है कि अनुभव द्वारा प्राप्त ज्ञान ही प्रामाणिक है। अतः

कान्ट दोनों का समन्वय कर कहते हैं कि प्रामाणिक ज्ञान अनुभव निरपेक्ष वियोजक वाक्य है बस कान्ट के अनुसार यही ज्ञान का स्वरूप है।

कान्ट के समक्ष एक समस्या और आखड़ी होती है कि ये अनुभव निरपेक्ष संयोजक वाक्य किस प्रकार उत्पन्न होते हैं। अर्थात् दूसरे शब्दों में इस प्रकार कह सकते हैं कि ज्ञान की सृष्टि कैसे होती है? कान्ट ज्ञान के दो भाग मानता है। १—प्रथम संवेदन शक्ति और दूसरा बुद्धि। संवेदन शक्ति से हमें केवल संवेदना प्राप्त होती है। अर्थात् यूं कह सकते हैं कि संवेदन शक्ति ज्ञान का उपकरण है। बुद्धि के द्वारा ज्ञान का स्वरूप निर्धारित होता है। ज्ञान को दोनों के योग का फल कहना चाहिये। केवल संवेदन शक्ति और केवल बुद्धि हमें ज्ञान नहीं दे सकते हैं। यह पश्चिमीय परम्परा जो ज्ञान के सम्बन्ध में है संक्षेप से लिखी गई है।

भारतीय दर्शन में ज्ञान की उपलब्धि कैसे होती है? इस विषय पर उस प्रकार विचार प्रायः नहीं किया गया है जिस प्रकार हम पाश्चात्य दर्शन में देख आये हैं। हां प्रमाण मीमांसा अथवा ज्ञान के भेदों पर जितना विचार भारतीय दर्शन में हुआ है, पाश्चात्य दर्शन अभी उस से बहुत पीछे है। महर्षि दयानन्द जी के ग्रन्थों में यद्यपि विस्तार पूर्वक, वस्तुओं का ज्ञान हमें कैसे होता है? इस पर क्रमबद्ध विचार नहीं किया गया है क्योंकि भारतीय दर्शन के अनुसार जीवात्मा को नित्य माना है। पुनर्जन्म के संस्कार इस जन्म में हमारे साथ आये हैं अर्थात् बुद्धि में या मन में पदार्थों के संस्कार बने रहते हैं। इन्हीं संस्कारों को एक प्रकार से पश्चिमीय दर्शनों में जन्मजातप्रत्यय माना है, जिसे हम बुद्धि वाद के नाम से कह आये हैं। परन्तु ऋषि दयानन्द जी पूर्णरूप से केवल इस बुद्धिवाद को अंगीकार करते प्रतीत नहीं होते हैं। जिस का वर्णन हम आगे इसी प्रकरण में करेंगे। इस से पूर्व भारतीय दर्शनों में ज्ञान के सम्बन्ध में क्या मान्यता रही है संक्षेप से देख लेना उचित होगा।

चार्वाक पुनर्जन्म को नहीं मानता अतः वह तो केवल ज्ञान के सम्बन्ध में कहता है कि हमें केवल इन्द्रियों द्वारा ही विश्वासनीय ज्ञान प्राप्त होता है, इन्द्रिय ज्ञान ही एक मात्र ज्ञान है। परन्तु भारतीय दर्शन में इस परम्परा को स्वीकार नहीं किया गया है क्योंकि इस से तो अनुभववाद ही सिद्ध होगा। ऐसा मानने में वे सभी दोष आयेंगे जो हम पीछे अनुभव वाद की समीक्षा में देख आये हैं। क्योंकि इन्द्रियों से तो केवल संवेदनायें प्राप्त होती हैं। ज्ञान नहीं।

जैन दर्शन में चैतन्य ही प्रत्येक जीव का स्वरूप है। यह चार्वाक की तरह चैतन्य को आकस्मिक गुण नहीं मानता है। जैन दर्शन में जीव या आत्मा की उपमा सूर्य के साथ दी गई है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सूर्य को भी प्रकाशित करता है उसी प्रकार आत्मा या चैतन्य अपने आप को तथा अन्य वस्तुओं को भी प्रकाशित करता है[1] इसलिए जैन दर्शन में कहा गया है कि जिस प्रकार सूर्य मेघादि आवरण के कारण प्रकाश नहीं दे पाता, उसी प्रकार आत्मा भी बन्धन में पड़ जाने के कारण अनन्त ज्ञान का प्रसार नहीं कर सकता है। जैनों के अनुसार जब आत्मा बन्धन से रहित हो जाता है तब अनन्त ज्ञान का बोध करता है, परन्तु बाधाओं के कारण वह सर्वज्ञ नहीं हो सकता है। भारतीय अन्य दार्शनिकों की तरह जैन भी ज्ञान के दो भेद मानते हैं। पहला परोक्ष ज्ञान दूसरा अपरोक्ष ज्ञान किन्तु ये यह भी कहते हैं कि जो ज्ञान साधारणतया अपरोक्ष माना जाता है वह केवल अपेक्षाकृत अपरोक्ष है। इन्द्रियों या मन के द्वारा जो बाह्य एवं

---

१ ज्ञानं स्वपरभासी।

आभ्यन्तर विषयों का ज्ञान होता है वह अनुमान की अपेक्षा अवश्य अपरोक्ष होता है परन्तु इनके अनुसार ऐसे ज्ञान को पूर्णतया अपरोक्ष नहीं माना जा सकता क्योंकि यह इन्द्रिय या मन के द्वारा होता है। इस व्यावहारिक अपरोक्ष ज्ञान के अतिरिक्त पारमार्थिक अपरोक्ष ज्ञान भी हो सकता है। इस की प्राप्ति कर्मबन्धन के नष्ट होने पर होती है। उमास्वामी आदि जैन दार्शनिकों के अनुसार अपरोक्ष ज्ञान उसी को कहते हैं जो बिना किसी माध्यम के हो। परन्तु हेमचन्द्र आदि अन्य जैन आचार्यों ने साधारण इन्द्रिय ज्ञान को भी अपरोक्ष माना है। यही मत अन्य भारतीय दार्शनिकों का भी है। जैन दार्शनिकों के अनुसार जो हमें भिन्न-भिन्न परोक्ष अथवा अपरोक्ष ज्ञान है उससे यह स्पष्ट है कि वस्तुयें अनेक धर्मवाली होती हैं।[1] इनके अनुसार किसी एक परामर्श से वस्तु का हमें एक धर्म ही ज्ञात हो सकता है। अतः हमें अपने ज्ञान के साथ स्यात् शब्द का प्रयोग करना चाहिये। वस्तुओं के इस आंशिक ज्ञान को इन के यहां नय कहते हैं यह नय सात प्रकार होता है। जो इस प्रकार है। स्यात—जैसे शायद कुर्सी है। यहां स्यात् कुर्सी का काल रंग आदि का ज्ञान होता है। क्योंकि जैसे हम कहें कि कुर्सी लाल है। इस का अभिप्राय है कि कुर्सी इस काल की दृष्टि से और विशेष परिस्थिति में लाल है।

दूसरा नय–"स्यात् नहीं है।" कुर्सी के सम्बन्ध में हम स्यात् नहीं" का प्रयोग इस प्रकार कर सकते हैं कि शायद कुर्सी इस कमरे में नहीं है। इस का अभिप्राय: यह है कि कमरे में लाल कुर्सी नहीं है दूसरी हो सकती है। इस प्रकार कुर्सी कभी लाल भी हो सकती है, उसे व्यक्त करने के लिए मिश्रित वाक्य की सहायता लेनी होगी। इसी प्रकार जैनों को तीसरा नय है "स्यात् है, और नहीं है।" चौथा नय है "स्यात् अवक्तव्य है।" इसी प्रकार शेष नयों को त्रैतवाद प्रकरण में लिखेंगे। इन सबका अभिप्राय यह है कि जो हमारा प्रत्यक्ष ज्ञान है वह किन्हीं दृष्टियों से ठीक है और किन्हीं दृष्टियों से नहीं इसका अभिप्राय तो यह हुआ कि हमारा प्रत्यक्ष ज्ञान भी संशयात्मक रहेगा। महर्षि दयानन्द जी के विचारानुसार यह इनका सात प्रकार का परामर्श ठीक नहीं, क्योंकि इन्द्रिय और आत्मा के संयोग से प्रत्यक्ष ज्ञान को ठीक मानते हैं अर्थात् संशयात्मक नहीं होता।

बौद्ध दर्शन में पदार्थों के ज्ञान के सम्बन्ध में परस्पर आचार्यों में मतभेद है कुछ आचार्यों के अनुसार "ज्ञान" अनुभव द्वारा प्राप्त होता है। बिना अनुभव के ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता क्योंकि उनका कहना है कि वस्तुओं का ज्ञान प्रत्यक्ष को छोड़कर अन्य किसी प्रकार से नहीं हो सकता है इनका कहना है कि "धुएं को देखकर हम अग्नि का अनुमान करते हैं किन्तु यह अनुमान करना तभी सम्भव हो सकता है जबकि धुएं और अग्नि को पाकशाला में हमने साथ-साथ देखा है। यदि बाह्य वस्तुओं का प्रत्यक्ष कभी न हुआ हो तो वस्तुओं की सिद्धि किसी प्रकार नहीं की जा सकती क्योंकि बिना देखे उनका अस्तित्व कैसे माना जायेगा। यह बौद्धों का बाह्य प्रत्यक्षवाद कहलाता है जो कि वैभाषिकों का मत है।

बाह्य प्रत्यक्षवाद के विपरीत दूसरा मत है कि बाह्य पदार्थ को असत् तो मानते हैं परन्तु उनका अस्तित्व चित्त में है। इनका कहना है कि बाह्य वस्तुओं के मानने में अनेक दोष हैं यदि कोई बाह्य वस्तु है तो वह या तो एक अणु मात्र है या अनेक अणुओं से युक्त है किन्तु अणु तो इतना सूक्ष्म होता है

---

१ अनन्तधर्मकं वस्तु।

कि उसका प्रत्यक्ष सम्भव ही नहीं है। एक से अधिक अणुओं से बनी किसी पूरी वस्तु का भी प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। मान लीजिए हम एक घट को देखना चाहते हैं उसे एक साथ देखना कैसे सम्भव होगा? हम घट को जिस ओर से देख रहे हैं घट का वही भाग हमको दृष्टिगोचर होता है दूसरा नहीं। इनके मत में दूसरी कठिनाई यह है कि किसी वस्तु का ज्ञान तब तक नहीं हो सकता जब तक कि उस वस्तु की उत्पत्ति नहीं हो जाती किन्तु यह भी कैसे सम्भव हो सकता है वस्तु तो क्षणिक है। इस प्रकार हमने देखा कि योगाचार बाह्य वस्तुओं के अस्तित्व को नहीं मानते। परन्तु ये लोग चित्त और मन को मानते हैं। अतः इनके मत में सभी वस्तुओं का अस्तित्व बुद्धि में है न कि बहार। सब विषयों के स्वरूप में रहने वाली बुद्धि स्वयं ही प्रकाश की तरह अपने आप को प्रकाशित करने वाली है। बुद्धि के द्वारा अनुभव करने योग्य दूसरा कोई पदार्थ नहीं, बुद्धि स्वयं ही ग्राह्य है, दूसरी चीज नहीं। बुद्धि किसी दूसरे पदार्थ को विषय नहीं बनाती क्योंकि न तो उससे बढ़कर कोई अनुभव है, किसी ग्राह्य और ग्राहक के अभाव के कारण वह अपने आप ही प्रकाशित होती है१।

बौद्ध दर्शन में बाह्य पदार्थों को बाह्य अनुमेय भी माना जाता है। हमने यहां अनुभववादी और बुद्धिवादी दोनों प्रकार के मतों को दिखलाया है। परन्तु दोनों मत अतिमत हैं। क्योंकि पहला मत तो केवल बाह्य वस्तुओं की ही सत्ता मानता है बुद्धि में किसी प्रकार के प्रत्यय अथवा संस्कार को नहीं मानता। जो कि ठीक नहीं है। दूसरा मत है कि जो पदार्थ बहार दीखते हैं वे सब बुद्धि में जो पदार्थ हैं, उनकी प्रतिछाया मात्र हैं। जो बुद्धि के अन्दर पदार्थ हैं वे ही सत्य हैं। बहार के सब पदार्थ मिथ्या हैं। परन्तु यह मत भी ठीक नहीं। हम बाह्य वस्तुओं की प्रतीति करते हैं अथवा उनको देखते हैं फिर यह कैसे माना जा सकता है कि बाह्य वस्तुओं की सत्ता ही नहीं है क्योंकि महर्षि दयानन्द जी लिखते हैं कि यदि बुद्धि में आकार वाले सभी पदार्थ हैं तो बुद्धि दीखने वाली होनी चाहिये परन्तु ऐसा प्रत्यक्ष के विरुद्ध है२।

न्याय दर्शन में वस्तुओं की अभिव्यक्ति को ज्ञान या बुद्धि कहते हैं। जिस प्रकार एक दीपक का प्रकाश वस्तुओं को प्रकाशित करता है उसी प्रकार ज्ञान भी अपने विषय को प्रकाशित करता है। न्याय दर्शन ज्ञान के दो भेद करता है प्रमा तथा अप्रमा। इस के अनुसार यथार्थ ज्ञान को प्रमा कहते हैं। यह प्रमा प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द चार प्रकार की होती है। इस का वर्णन हम इसी प्रकरण में प्रमाणों के प्रसंग में करेंगे। अप्रमा स्मृति, संशय आदि चार हैं। इन द्वारा जो ज्ञान होता है संशयात्मक ही रहता है। न्याय दर्शनानुसार ज्ञान, बुद्धि और उपलब्धि ये तीनों एक अर्थ वाले हैं। अर्थात् ये पर्यायवाची हैं। आत्मा, इन्द्रियों और विषय का जब संयोग होता है तब हमें किसी का ज्ञान हो जाता है। यहां पर भी अनुभववाद और बुद्धिवाद दोनों ही परिलक्षित हो रहे हैं। क्योंकि यदि न्याय का यह अभिप्रायः होता कि केवल इन्द्रिय

---

१ नान्योऽनुभाव्यो बुद्ध्यास्ति तस्या नानुभवोऽपरः।
ग्राह्यग्राहक वैधुर्यात्स्वयं सैव प्रकाशते ।।इति।।
(सत्यार्थ प्रकाश द्वादश समुल्लास)

२ भला जो बाहर दीखता है वह मिथ्या कैसे हो सकता है जो आकार से सहित बुद्धि होवे तो दृश्य होना चाहिए जो केवल ज्ञान ही हृदय में आत्मस्थ होवे तो बाह्य पदार्थों को केवल ज्ञान माना जाये, ज्ञेय पदार्थ के बिना ज्ञान ही नहीं हो सकता। (स.प्र.)

और विषय के संयोग से ज्ञान की उपलब्धि हो जाती है तो वह आत्मा के संयोग को नहीं कहता । अतः न्याय दर्शन में ज्ञान उपलब्धि के लिये बुद्धि और इन्द्रिय संवेदना दोनों को माना है ।

शंकर वस्तुओं के ज्ञान को मिथ्या मानता है, क्योंकि उसका कहना है कि संसार ही मिथ्या है तो उस का ज्ञान भी तो मिथ्या ही होगा । परन्तु महर्षि दयानन्द जी तो मानते हैं कि हमें वस्तुओं का यथार्थ ज्ञान हो सकता है । यहां पूर्व पक्ष और उत्तर-पक्ष द्वारा विचार करते हैं ।

पूर्व०–ब्रह्म ही सत्य है । संसार मिथ्या है । यह सब भ्रान्ति है जैसे मरुभूमि में जल की भ्रान्ति शुक्तिका में रजत की भ्रान्ति होती है वैसे ही ब्रह्म पर ही यह संसार आरोपित है ।

उत्तर०–मिथ्या से आपका अभिप्राय क्या है ? पूर्व०–जिस का वास्तव में अस्तित्व न हो परन्तु दिखाई देता हो । उत्तर०–जो वस्तु नहीं है वह किस प्रकार दिखाई दे सकती है ? पूर्व०–अध्यास द्वारा या भ्रान्ति द्वारा दिखाई देती है । उत्तर०–यह अध्यास क्या है ? पूर्व०–वस्तु में अवस्तु का आरोप करना अध्यास कहलाता है ।१ उत्तर०–वस्तु में अवस्तु का आरोप कहां से आया ? क्या रजत वस्तु नहीं है ? क्या सर्प वस्तु नहीं है । यदि यहां नहीं तो अन्यत्र तो हैं । जो हम स्वप्न में देखते हैं वे भी अवस्तु नहीं, क्योंकि दिन में जो वस्तु हम देखते या सुनते हैं, उन के संस्कार हमारे मन रहते हैं वे ही स्वप्न में दिखाई देते हैं । क्योंकि स्मृति के बिना स्वप्न में भी कोई ज्ञान नहीं हो सकता है अर्थात् वस्तुयें स्वप्न में भी दिखाई नहीं दे सकतीं हैं । पूर्व०–रस्सी में सर्प न पहले था न मध्य में फिर तुम्हारा जंगल से सर्प कब आया । उत्तर०–पूर्व देखे हुए सर्प के संस्कार हमारे हृदय में हैं । उस जैसी आकृति देख कर हमें सर्प या रस्सी" इसका भ्रम हो जाता परन्तु जिस संसार को आप भ्रान्ति कह रहे हो वह तो हमने कभी नहीं देखा । फिर कैसे दिखाई देता है ? अच्छा बतलाइयेगा इस मिथ्या जगत् को कौन देखता है ? पूर्व०–जीव देखता है । उत्तर–जीव कहां से आया है ? पूर्व० अज्ञान से । उत्तर०–अज्ञान कहां से आया ? और कहां रहता है । पूर्व–अनादि है और ईश्वर में रहता है । उत्तर० ब्रह्म को ब्रह्म के विषय में भ्रान्ति हुई या अन्य किसी को । इन में कौन विभ्रान्त हुआ । पूर्व०–चिदाकाश को भ्रान्ति हुई उत्तर०–चिदाकाश का क्या स्वरूप है ? पूर्व० वास्तव में ब्रह्म ही चिदाकाश है उत्तर०–जब चिदाकाश ही ब्रह्म है तो भ्रान्ति ब्रह्म को हुई । परन्तु ब्रह्म तो सत्य ज्ञानादि गुणों वाला है उसे भ्रान्ति सम्भव नहीं । अच्छा बतलाओ भ्रान्ति का क्या कारण अथवा स्वरूप है? पूर्व०–भ्रान्ति अज्ञान के कारण होती है । उत्तर०–क्या यह अज्ञान सर्वज्ञ ब्रह्म का है अथवा और किसी का । पूर्व०– बद्ध जीव का । उत्तर–तुम्हारे सिद्धान्त में तो ब्रह्म को छोड़ और कुछ भी नहीं है । अतः बद्ध भी ब्रह्म ही हुआ । ऐसा ब्रह्म किसी को भी अंगीकार नहीं है । अतः संसार की सत्ता माननी होगी । बाह्य वस्तुओं की सत्ता सत् है । जब बाह्य वस्तुयें हैं तो हमें उन का ज्ञान भी हो सकता है । जब ज्ञान होगा तो ज्ञाता भी अवश्य होना चाहिये । यदि इन्द्रियों में कोई व्यवधान नहीं है, देखने के सहकारि साधन प्रकाश आदि भी ठीक हैं, तो हमें विभ्रान्त ज्ञान हो सकता है । मनुष्य सत्य को जान लेता है । ये बात दूसरी है हम या तो स्वयं दुराग्रह आदि १ के कारण न माने

---

१. वस्त्वन्यवस्तवारोप अध्यासः ।

१. मनुष्य का आत्मा सत्यासत्य का जानने वाला है तथापि अपने प्रयोजन की सिद्धि, हठ, दुराग्रह और अविद्या आदि दोषों से सत्य को छोड़ असत्य में झुक जाता है । (सत्यार्थ प्र० भूमिका) ।

अथवा हमारे जानने का साधन ठीक न हो, कोई व्यवधान आजावे या इन्द्रियों में विकार आ जावे।

यद्यपि कान्ट ज्ञान को जाना जा सकता है ऐसा मानते हैं परन्तु उनका कहना है कि पारमार्थिक का ज्ञान हमें नहीं हो सकता है। स्वामी दयानन्द जी का कहना है कि तत्त्व ज्ञान को भी हम जान सकते हैं अथवा उस का साक्षात्कार कर सकते हैं। हम ज्ञात पदार्थों से अज्ञात की ओर प्रयास करते हैं। बालक को पढ़ाया जाता है कि दो और दो चार होते हैं। यह दार्शनिक ज्ञान है। जैसा कि हमने ऊपर बतलाया है कि स्वामी जी के अनुसार हमें उस परम तत्त्व का ज्ञान भी हो सकता है। यद्यपि उस ज्ञान में इन्द्रियां काम नहीं करतीं हैं तो भी योगज प्रत्यक्ष द्वारा वह ज्ञान हमें हो जाता है। ये दूसरा प्रश्न है कि उस तत्त्व ज्ञान के लिए हमें साधना करनी पड़ती है। वह ज्ञान अथवा ब्रह्म-प्राप्ति या मोक्ष प्राप्ति, हमें ज्ञान और कर्म से प्राप्त होती है। कर्म द्वारा मनुष्य मृत्यु को पार कर के, ज्ञान द्वारा उस अमृत को प्राप्त कर लेता है।१ जब मनुष्य उस परम तत्त्व को प्राप्त कर लेता है तो तृण से लेकर आत्म पर्यन्त सब पदार्थों का ज्ञान हो जाता है।२ जैसे हम किसी वस्तु के मूल रहस्य को जान लेते हैं तो उस वस्तु के बने सभी विकारों को जान लिया करते हैं—जैसे हम मिट्टी के ढेले को अच्छी प्रकार जान लेवें तो मिट्टी के बने सभी विकारों के रहस्य को भी सुगमता से जाना जा सकता है। उस से बने बड़े २ प्रासाद तथा गगन चुम्बी अट्टालिकायें, क्या हैं? उन का उपयोग कहां तक उपयोगी है इत्यादि सभी रहस्यों को योगी आत्मदर्शन के बाद जान लेता है।

उपनिषदों में विद्या को दो प्रकार का बतलाया है। प्रथम अपरा विद्या। अपरा विद्या में सभी संसार की विद्यायें आ जाती हैं। सभी वस्तुओं का ज्ञान अपरा विद्या है। व्याकरण, निरुक्त, वेद शास्त्र आदि का ज्ञान इसी के अन्तर्गत आ जाता है। दूसरी है परा विद्या।३ जिस के द्वारा वह अविनश्वर परमात्मा जाता जाता है वह परा विद्या है। उस परम तत्त्व को जानने के लिए साधन योगाभ्यास आदि हैं। जिन का वर्णन मुक्ति प्रकरण में करेंगे। इस का निष्कर्ष यह निकला कि जिस के द्वारा पदार्थों का यथार्थ स्वरूप जाना जाता है वह विद्या और जिससे अन्य में अन्य का भ्रम हो जावे वह अविद्या।४

जैसा कि हम पूर्व लिख आये हैं कि ऋषि दयानन्द जी ज्ञान प्राप्ति के लिए बुद्धि और अनुभव दोनों की सहायता लेते हैं। क्योंकि जन्मजात ज्ञान अथवा स्वभाविक ज्ञान सब को है परन्तु फिर भी अनुभव की आवश्यकता पड़ती ही है। हां ऋषि जी ऐसा मानते हैं कि इन्द्रिय और मन के संयोग से तो केवल पदार्थों के गुणों का ही ज्ञान होता है अथवा पदार्थों के गुणों का प्रत्यक्ष होता है। न कि पदार्थ का। अतः उन के इस कथन का अभिप्राय है कि पदार्थ का प्रत्यक्ष ज्ञान हो उस के लिए आत्मा और मन,

(क्रमशः)

---

१ विद्यां च अविद्याञ्च यस्तद्वेदोभयं सह।
अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययाऽमृतमश्नुते।
(ईशोपनिषद् सत्यार्थप्रकाश नवम–समुल्लास)

२ येन विज्ञातेन सर्वं विज्ञातं भवति।
(मुण्डकोपनिषद्)

३ शिक्षाकल्प...अपरा। परा यया मद् अक्षर-मधिगम्यते।

४ वेत्ति यथावत्तत्त्पदार्थस्वरूपं यया सा विद्या, तत्त्वस्वरूपं न जानाति भ्रमादन्यस्मिन्नन्या-न्निश्चिनोति यया साऽविद्या॥
स० प्र० नवम समुल्लास

भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम

श्रीकण्ठ शर्मा एम.ए. (अन्तिम वर्ष)

हमारे स्वतन्त्रता संग्राम का इतिहास बहुत लम्बा है। इसका आरम्भ १७५७ में ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा हुए बंगाल के शोषण और दमन के साथ ही हो जाता है। इस दमन की प्रतिक्रिया स्वरूप ही समय-समय पर जन-आन्दोलनों एवम् जन-युद्धों ने जन्म लिया। कर्नाटक और प्लासी का युद्ध इसी का ज्वलन्त उदाहरण है। तत्पश्चात् भारतीय ज्यों-ज्यों ब्रिटिश साम्राज्य के पंजे से अपने को मुक्त करने का प्रयत्न करते त्यों-त्यों क्रूरता का पंजा उन पर कसता जाता। इस प्रकार भारतीयों में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति घृणा, आक्रोश और विरोध की भावना बढ़ती गई। भारतीयों के दिल में ब्रिटिश साम्राज्य की साम्राज्यवादिता के प्रति जो शोले सुलग रहे थे, १८५७ के वर्ष ने इनको हवा दी और ये भड़क उठे। अतः जब हम अपने स्वतन्त्रता के प्रथम प्रयास को जानने के लिए अतीत में झांकते हैं तो अनायास ही हमें पूर्व इतिहास में १८५७ की क्रान्ति ही प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम के रूप में जान पड़ती है। इसी युद्ध में हमें अपने में जातीय भेदभाव के अन्त का आभास होता है। इस युद्ध के प्रमुख नेता झांसी की रानी, तांत्या टोपे, नाना फड़नवीस, मौलवी अहमद शाह और दिल्ली के अन्तिम सम्राट् बहादुरशाह थे। मंगलदेव पांडे ने सबसे पूर्व २३ जनवरी १८५७ में इस युद्ध का श्रीगणेश मेरठ छावनी में किया था। इस युद्ध में जहां भारत मां का एक हिन्दू बेटा अपनी स्वतन्त्रता के लिए लड़ा वहां दूसरे बेटे मुसलिम ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। तत्कालीन मुगल सम्राट् बहादुरशाह जफर ने निम्न शब्दों से मुसलमानों को युद्ध के लिए नवीन चेतना दी।

"गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की।
तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिन्दुस्तान की।।"

स्वतन्त्रता के इस पावन संग्राम में भारतीय नारियों ने भी अंग्रेजी सिपाहियों को अपनी तलवार के जौहर दिखाये और कई स्थानों पर उनके दांत खट्टे किये। इसके लिए भारतीय जनता लक्ष्मीबाई, सुन्दर-मुन्दर झलकारी एवम् मोतीबाई की सदैव आभारी रहेगी।

इस आन्दोलन पर प्रकाश डालते हुए डा० ईश्वरी प्रसाद ने लिखा है—"यह उत्तरी भारत का एक ऐसा विद्रोह था जिसका ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी की तबाही और विदेशी बन्धनों से स्वतन्त्रता प्राप्त कराना था। इससे चाहे स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं हुई और उसको प्राप्त करने में लगभग एक शताब्दी लग गई परन्तु इससे ईस्ट इण्डिया कम्पनी अवश्य तबाह हो गई। इससे देशी रियासतों को ब्रिटिश राज्य में मिलाया जाना बन्द हो गया। इससे अंग्रेजों के प्रति भारतीय जनता की घृणा बढ़ गई और भविष्य में स्वतन्त्रता आन्दोलनों को इससे स्फूर्ति प्राप्त हुई।"

अतः १८५७ के प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम के कारण ही भारत से ईस्ट इण्डिया कम्पनी शासन का अन्त और बरतानिया ताज के शासन का आरम्भ हुआ। स्वयं ब्राईट के शब्दों में—उक्त प्रश्न पर राष्ट्र की आत्मा अदमनीय रूप से जाग उठी।

१८५८ में बरतानिया सरकार ने एक एक्ट पास किया और उसके अनुसार भारतीय हुकूमत अपने हाथों में ले ली। इसी एक्ट की एक धारा के अनुसार सर बार्टल फेयर ने परिषदों में भारतीयों को लेने पर जोर दिया। परन्तु आपसी मन-मुटाव के कारण ये प्रस्ताव खटाई में पड़ गया। फिर १८६१ में एक ऐक्ट पास कर भारतीयों को पहली बार विधान कार्य में लेने की व्यवस्था की गई। ऐक्ट भारतीय परिषद् के ऐक्ट से जाना जाता है। इस ऐक्ट का वास्तविक ध्येय निम्न था।

"गवर्नर जनरल की परिषद् तथा प्रान्तीय परिषदों में भारतीयों को साथ मिलाना अंग्रेजों के लिए आवश्यक हो गया था (क्योंकि) वरना लाखों लोगों के लिए कानून बनाते समय अंग्रेजों को भारतीयों के विद्रोह के बिना यह पता लगने का कोई साधन नहीं था कि उनके बनाये गये कानून भारतीयों को पसंद हैं या नहीं।"

—बार्टल फ्रीरी।

यदि हम वास्तविकता की ओर जाएं तो हमें ये परिणाम १८५७ के युद्ध से ही मिला ज्ञात होता है। अतः यह हमारी स्वतन्त्रता की लड़ाई की पहली जीत थी।

राष्ट्रिय आन्दोलन का प्रयास तथा प्रगति—भारतीयों का अंग्रेजी सीखना, कानून पढ़ना, १८६१ के एक्ट द्वारा शासन में परामर्श देना भारतीयों का स्वतन्त्रता की ओर बढ़ने का संकेत था। इससे भारतीयों में राष्ट्रियता की भावना में गरमाहट आई। राष्ट्रियता ही देश में एकता उत्पन्न करती है। यह एक आध्यात्मिक भावना है जो उन लोगों में उत्पन्न होती है जिसका धर्म भाषा और नस्ल, साहित्य, ऐतिहासिक परम्पराएं, आर्थिक और राजनैतिक हित एक होता है। राष्ट्रवाद की कसौटी ही देश-भक्ति है। राष्ट्रवादी ही अपने देश का उत्थान चाहता है। वह उसकी पराधीनता को सहन नहीं कर सकता। वह अपनी मातृ-भूमि से स्नेह करता है और उसकी उन्नति के लिए सब प्रकार से यत्न करता है।

वास्तव में तो यह कहना गलत होगा कि राष्ट्रिय भावनाएं सब से पहले उन्नीसवीं सदी में ही उत्पन्न हुईं। क्योंकि राष्ट्रीय प्रेम के उद्‌बोधक मन्त्र, वेद, रामायण, महाभारत तथा अन्य ऐतिहासिक ग्रन्थों में काफी मिलते हैं। मध्य युग में भी देश की स्वतन्त्रता के लिए भारतीयों ने राणा सांगा, राणा प्रताप, शिवाजी एवम् गुरुगोविन्दसिंह के नेतृत्व में काफी आन्दोलन किए। १८५७ के आन्दोलन का वर्णन तो हमारे सामने है ही। अतः जब भारत ब्रिटिश ताज के आधीन हो गया तो उसे फिर से स्वतन्त्रता आन्दोलन की आवश्यकता पड़ी। १९वीं शताब्दी में कुछ नए ढंग का आन्दोलन आरम्भ हुआ और भारत की सोई हुई आत्मा पुनः जाग उठी। इसके कारण निम्न प्रकार थे।

सामाजिक तथा धार्मिक आन्दोलन—अठाहरहवीं और उन्नीसवीं शताब्दी में हमारे देश में रामकृष्ण परमहंस, राजा राममोहन राय, स्वामी दयानन्द, स्वामी विवेकानन्द जी ने जो धार्मिक एवम् सामाजिक आन्दोलन चलाए उनसे न केवल भारतीयों में कुरीतियों को दूर करने और अपने धर्म को सुधारने के भाव उत्पन्न हुए अपितु उनमें पाश्चात्य सभ्यता की तुलना में भारतीय संस्कृति तथा सभ्यता की श्रेष्ठता की जो धाक अंग्रेजों द्वारा भारत में अपनी हुकूमत तथा शिक्षा के प्रचार द्वारा स्थापित की गई थी, वह समाप्त होने लगी। इन महापुरुषों ने भारतीयों को अपने देश की महानता और विचारों की सर्वव्यापकता का ज्ञान कराया और इस तरह जो भी अतीत में सबसे अच्छा था उसके आधार पर उनमें राष्ट्रिय पुनरुत्थान के लिए तीव्र इच्छा उत्पन्न करा दी। इस प्रकार धीरे-धीरे भारतीयों के मन में एकता, स्वाभिमान, प्रेम-भावना और देश-भक्ति की भावनाओं ने ठांठें मारनी आरम्भ कीं और उन्होंने अपने को स्वावलम्बन के लिए उकसाया।

१८७३, १८८३ एवम् १८८४ के गर्म वर्ष—ये वर्ष भारतीय स्वतन्त्रता इतिहास के मुख्य पृष्ठों में रखे जाने वाले हैं। १८७३ में लार्ड लिटन ने महारानी विक्टोरिया को भारत साम्राज्ञी घोषित करने के लिए राजाओं, महाराजाओं का एक

दरबार बुलाया जिस पर रुपया पानी की तरह बहाया जब कि भारत में बहुत बड़ा अकाल पड़ा हुआ था। लोग अन्न के लिए तड़प-२ कर मर रहे थे। इस असामयिक खर्चे की भारतीय समाचार पत्रों ने कटु आलोचनाएं कीं। इस आलोचना के कारण लार्ड लिटन ने भारतीय प्रैसों के लिए वरने कूलर एक्ट पास कर दिया। इससे भारतीयों में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति और भी अधिक रोष उत्पन्न हुआ।

ढाके की मलमल अपनी महीनता एवम् सुन्दरता के कारण विदेशों में जाया करती थी। अंग्रेजों ने इस उद्योग को बिलकुल समाप्त कर दिया। भारत से कच्चा माल कौड़ियों के भाव खरीदते और पक्का माल यहां सोने के भाव बेचते। इस प्रकार भारत की आर्थिक दशा दिन प्रतिदिन गिरती जा रही थी। भारतीयों में गरीबी फैल रही थी और वे अंग्रेजों के विरुद्ध होते जा रहे थे।

इसी समय भारत में अंग्रेजों द्वारा प्रैस, यातायात के साधन और पत्र एवम् संचार के साधन स्थापित किये गये। यातायात एवम् संचार से भारतीय एक दूसरे के सम्पर्क में आए और उनमें एकता हुई। समाचार पत्रों ने तो आग पर घी का काम किया और इस प्रकार स्वतन्त्रता की चिनगारी और तेज हो गई।

१८८३ में जब इलबर्ट बिल द्वारा ये धारा पास हुई कि भारतीय मजिस्ट्रेट अंग्रेज भारतीय नागरिकों को दण्ड दे सकते हैं तो अंग्रेजों ने इसको ठुकरा दिया। इससे भारतीयों को आभास हुआ कि अंग्रेज भारतीयों से घृणा करते हैं। इसी का विरोध करने के लिए सुरेन्द्रनाथ बैनर्जी ने १८८३ में एक कान्फ्रेंस बुलाई।

इण्डियन नेशनल कांग्रेस का उदय—पूर्ण विवरण से यह स्पष्ट होता है कि भारत में उस समय बहुत असन्तोष था। भारतीय जनता का ऐसा रुख देखकर मि०ए०ओ०ह्यूम जो इंगलैण्ड के बहुत बड़े समाज सुधारक और बरतानिया सरकार के हितैषी थे भारतीय गवर्नर जनरल को मिले और अपने विचार इस प्रकार से प्रगट किए।

"यह बहुत अच्छा होगा यदि भारत के मुख्य राजनीतिज्ञ एक स्थान पर इकट्ठे होकर सामाजिक मामलों पर विचार करें।"

इस प्रकार भारत के गवर्नर जनरल लार्ड डफरिन से विचार विमर्श कर उसने २८ दिसम्बर १८८५ में इण्डियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना व्योमेशचन्द्र बैनर्जी की अध्यक्षता में की।

१८८५ ई० से १९०५ ई० तक कांग्रेस ने भारतीयों के सुधार के लिए अनेक प्रस्ताव पास किए और उसके लिए बरतानिया सरकार से मांगे कीं। इन मांगों से विवश होकर सरकार ने १८९२ में एक एक्ट पास किया। इसके अनुसार गवर्नर जनरल तथा गवर्नरों की विधान परिषदों की वृद्धि की गई और इनमें भारतीयों की प्रतिनिधित्व संख्या में भी बढ़ोतरी की गई। लेकिन भारतीय जनता को इससे कोई सन्तुष्टी नहीं मिली क्योंकि सरकार अपनी इच्छा अनुसार ही कार्य करती और इन परिषदों की परवाह बिल्कुल नहीं करती।

ई० १८८८ से भारतीय वैधानिक आन्दोलन का आरम्भ इण्डियन नेशनल कांग्रेस करती है। १८१८ ई० से पूर्व तक अंग्रेजों की इस संस्था पर अत्यन्त कृपा रही। पहले-पहल तो बम्बई मद्रास के गवर्नरों ने इसके प्रतिनिधियों को भोज भी दिया। कांग्रेस आरम्भ से ही राष्ट्रीय संस्था रही। १९०५ तक यह भारतीयों के लिए विधान सभाओं में चुने गये सदस्यों की वृद्धि, भारत सचिव की कौंसिल में भारतीयों की नियुक्ति, सैनिक शिक्षा और सरकारी नौकरियों में भारतीयों को अधिक लेनें और सिविल सर्विस की परीक्षायें भारत में रखवाने का प्रयत्न करती रहीं, लेकिन बरतानियां सरकार

ने इन मांगों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। अतः १९०६ में दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष पद से भाषण देते हुए कहा कि कांग्रेस का उद्देश्य संयुक्त राज्य अमरीका के उपनिवेशों की तरह ही शासन प्राप्त करना है।

अंग्रेजी सरकार के रूखेपन की पं० मदनमोहन मालवीय जैसे उदारवादी नेताओं ने परवाह नहीं की। लेकिन लोकमान्य तिलक, विपिनचन्द्र पाल और लाला लाजपतराय उदार वादियों की इस नीति से सहमत नहीं थे। उनके विचारों में अंग्रेजों से भीख मांगने के स्थान पर जन संग्रह करना अधिक श्रेयस्कर था। इस विचार भिन्नता के कारण कांग्रेस गर्मदल और नर्मदल में बंट गई। गर्मदल (उग्रवादियों) के नेता बाल, पाल, लाल थे और नर्मदल (उदारवादियों) के नेता गोपाल कृष्ण गोखले और मालवीय जी थे। उदारवादी और उग्रवादी दोनों ही देश भक्त थे दोनों के कार्यों से राष्ट्र को किसी न किसी तरह लाभ ही पहुंचा। एक ओर जहां उदारवादियों ने बरतानिया सरकार को भारतीय मांगों से विदित करवाया वहां उग्रवादियों तथा क्रान्तिकारियों ने उसे उन मांगों पर विचार करने के लिए झझकोरा। ब्रिटिश सरकार ने उग्रवादियों के दमन करने की नीति और उदारवादियों को प्रसन्न करने की नीति को अपनाया। लाला लाजपत राय और अजीतसिंह को माण्डले जेल भेज दिया तिलक जी को दस साल के लिए जेल भेज दिया। जहां भी उग्रवादी मिले बिना मुकदमा चलाए उन्हें कैद कर दिया गया।

आतंकवादी क्रान्तिकारी आन्दोलन—ब्रिटिश सरकार की इस दमनकारी नीति का परिणाम निकला कि युवकों ने सरकार से बदला लेने का गुप्त रूप से प्रचार किया। इस तरह से आतंकवादी और क्रान्तिकारी आन्दोलनों का जन्म हुआ। अंग्रेजों ने क्रान्तिकारियों को हत्यारे, डाकू और आतंकवादी, कहा। लेकिन वास्तविकता यह है कि वे ना तो हत्यारे थे और ना ही आतंकवादी। अपितु अंग्रेजी हत्यारे और अत्याचारियों को सबक देने वाले थे। इसलिए क्रान्तिकारियों ने जो भी कार्य किया वह परिस्थितियों से विवश होकर और मातृभूमि को पराधीनता से मुक्त कराने के लिए किया। ये देशभक्त क्रान्तिकारी हंसते खेलते फांसी के तख्तों पर चढ़ गये, गोलियां खाईं और असहनीय कष्ट सहे। क्रान्तिकारियों में प्रमुख चन्द्रशेखर आजाद, सरदार भगतसिंह, अशफाक उल्लाह खां और रामप्रसाद बिस्मिल का नाम भारतीय नौजवान कभी नहीं भूलेगा।

कांग्रेस के आन्दोलनों एवम् क्रान्तिकारियों के डर से बरतानियां सरकार ने समय-समय पर १९०९ एवम् १९१९ के अधिनियम लागू किए। लेकिन भारतीय इनसे सन्तुष्ट नहीं हुए बल्कि उल्टे इनसे उनमें साम्प्रदायिक भावना ही आई जिससे अंग्रेज लाभ उठाने लगे।

सन् १९१८ इस वर्ष भारतीय स्वतन्त्रता के संग्राम में ऐसे सिपाही का पदार्पण होता है जो भारतीय इतिहास में सदैव अमर रहेगा। वह हैं मोहनदास कर्मचन्द गांधी। प्रथम विश्व महायुद्ध तक गांधी जी अंग्रेजों के साथ रहे और भारतीय जनता को भी अंग्रेजों का साथ देने के लिए उकसाया। प्रथम विश्व महायुद्ध से पूर्व गांधी जी से जो भारत जनता को अधराज्य देने का वादा किया था उसका बरतानिया सरकार ने कोई मूल्य नहीं समझा अपितु इस मांग को दबाने के लिए रोलट एक्ट पास किया। जिसका परिणाम जलियां वाले बाग का हत्या-काण्ड निकला और दूसरे अत्याचार भी भारतीय जनता पर हुवे जो अवर्णनीय हैं।

समय-समय पर जन-आन्दोलनों के फलस्वरूप ही सुधारों की सलाह देने के लिए ही ब्रिटिश सर-

कार ने साइमन कमीशन को १६२८ में भारत भेजा। परन्तु इसका भारत में पूर्णतया विरोध हुआ। जब ये कमीशन लाहौर पहुंचा तो लाला लाजपतराय के नेतृत्व में इसका काले झण्डों से विरोध किया गया। पुलिस अधिकारी सांडर्स ने लाला जी पर लाठी से सख्त प्रहार करवाए, फलतः लाला जी को सख्त चोटें आईं और इसी से उनकी मृत्यु हो गई। बाद में सरदार भगतसिंह और चन्द्रशेखर आजाद ने मिलकर सांडर्स की हत्या कर राष्ट्रीय अपमान का बदला लिया। १६२६ में गांधी जी और नेहरू जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करने का प्रस्ताव पास किया। लेकिन बरतानिया सरकार ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया।

१६३५ के ऐक्ट के अनुसार १६३७ में चुनाव हुआ, १६३६ तक कांग्रेस ने कई प्रान्तों में सत्ता संभाली। कांग्रेस वामपन्थी और दक्षिणपंथी गुटों में बट गई। वामपन्थी गुट के नेता गांधी जी और दक्षिणपंथी गुट के नेता सुभाषचन्द्र बोस थे। द्वितीय विश्व महायुद्ध में सुभाष बरतानिया सरकार के विपक्ष में और गांधी जी पक्ष में थे। १६४० में सुभाष ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया। बरतानिया सरकार ने इन्हें हिरासत में ले लिया लेकिन ये किसी तरह जेल से भाग निकले और इस युद्ध में जर्मनी, जापान एवम् दक्षिण पूर्वी एशिया का साथ दिया। आजाद हिन्द फौज की स्थापना कर अंग्रेजों से भारतीय स्वतन्त्रता के लिए युद्ध किया।

मई १६४२—युद्ध के कारण ब्रह्मा से आये भारतीय शरणार्थियों से बरतानिया सरकार सौतेला व्यवहार कर रही थी। गांधी जी को इससे दुःख हुआ और उन्होंने अगस्त१६४२को भारत छोड़ो, आन्दोलन का प्रस्ताव वर्धा में कांग्रेस कमेटी में पास किया। इससे बरतानिया सरकार ने कांग्रेस नेताओं को कैद कर लिया। देश में अशान्ति फैल गई। जगह-जगह आन्दोलन और हड़तालें हुईं बरतानिया सरकार ने भारतीयों पर असीम एवं घोर अत्याचार किये।

"यदि अंग्रेज भारत को शक्ति देने का कोई हल नहीं निकालते तो इसका हल निकालने के लिए फिर क्रान्ति होती।" —वूड्रो बायट।

इस आन्दोलन का प्रभाव चीन अमरीका एवम् भारत के दूसरे दलों पर भी पड़ा और इन सबने मिल कर भारत स्वतन्त्रता के लिए अंग्रेजों पर दबाव डाले। द्वितीय विश्वमहायुद्ध के पश्चात् इंगलैण्ड की सत्ता मजदूर दल को मिली। १६४६ में उसने भारत में मन्त्री-मण्डल मिशन भेजा जो भारतीयों ने स्वीकार नहीं किया। अतः १६४७ में लार्ड माउण्टबेटन ने भारत का बंटवारा कर दिया। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार कर लिया। १५ अगस्त १६४७ को भारत को दो अधिराज्यों में बांट दिया गया और दोनों को स्वतन्त्रता दे दी गई।

—o—

इलाहाबाद (प्रयाग) में दिनांक १६ दिसम्बर ७२ को ५ बजे दिया गया

उ० प्र० हिन्दी साहित्य सम्मेलन के १७वें अधिवेशन का

उद्घाटन-अभिभाषण

(सूचना–प्रसारविभाग के सौजन्य से)

श्री प्रो० शेरसिंह राज्य मन्त्री, कृषि-मन्त्रालय भारत

उपस्थित देवियों और सज्जनों,

त्रिवेणी-संगम के पावन तट पर, उत्तर प्रदेशीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग की स्वर्ण-जयन्ती के उपलक्ष्य में समायोजित इस महोत्सव में सम्मिलित होकर मैं विशेष हर्ष और गौरव का अनुभव कर रहा हूं। देश की स्वाधीनता के लिए अपने सर्वस्व को न्योछावर करने वाले राजर्षि पुरुषोत्तम दास टण्डन ने अपने स्नेहाशीष से जिसे सदा सींचा, डा० अमरनाथ झा जैसे शिक्षा-विशारद जिसे संवारते रहे, साहित्य वाचस्पति बाबूराव विष्णु पराड़कर तथा बालकृष्ण शर्मा "नवीन" सरीखे रससिद्ध साहित्यकारों ने जिसकी श्रीवृद्धि की, सरस्वती और राजलक्ष्मी के समान कृपापात्र मनीषी पं० कमलापति त्रिपाठी का वरद-हस्त आज भी जिसके ऊपर है, तथा कृष्णदेव गौड़, "बेढ़ब बनारसी", श्री यशपाल और डा० नगेन्द्र जैसे अनेकानेक प्रतिभाशाली साहित्य-सेवियों का सहयोग-सम्बल जिसे पुष्पित-पल्लवित करने में शाश्वत रूप से संलग्न है, सम्मेलन के उस साहित्य-सुरभित उपवन में अतिथि रूप से उपस्थित होने का जो सौभाग्य मुझे प्रदान किया गया है, उसके लिए महोत्सव के संयोजकों का मैं हृदय से आभारी हूं।

उत्तर प्रदेशीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन मूलतः अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन की शाखा है, यह सब जानते ही हैं। और यह तथ्य भी सर्वविदित है कि अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य-सम्मेलन मात्र भौगोलिक दृष्टि से सार्वदेशिक स्तर का संस्थान नहीं बल्कि भावना और कर्तव्य की दृष्टि से भी इसका स्वरूप राष्ट्रीय रहा है। सत्य तो यह है कि स्वाधीनता संग्राम के दौरान राष्ट्रीयता की देशव्यापी अनुभूति प्रबल हुई, तब सभी स्वाभिमानी भारतवासियों को अंग्रेजी दासता के जीते-जागते चिन्ह के रूप में अखरने लगी। अंग्रेजी शिक्षा-पद्धति का सर्वत्र विरोध फैलने लगा। तब अंग्रेजी के बाद भी देश की अखण्डता और एकसूत्रता बनाए रखने के लिए विकल्प के रूप में राष्ट्र नेताओं ने हिन्दी को मान्यता दी। और स्वाधीनता आन्दोलन के अनुरूप राष्ट्रीय भाषा-नीति के क्रियान्वयन के लिए ही हिन्दी - साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई, ऐसा कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसी प्रेरणा से प्रेरित होकर हिन्दी साहित्य सम्मेलन के सहयोग से राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा तथा दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा मद्रास, जैसी संस्थाएं अपने अपने क्षेत्र में हिन्दी के प्रचार में प्रवृत्त हुई। हिन्दी साहित्य के प्रचार और संवर्धन के निमित्त व्यवस्थित प्रयत्न की इसी शृंखला में सम्मेलन की प्रादेशिक शाखाओं का भी विकास हुआ। यही भाषा नीति आगे

चल कर भारतीय संविधान में प्रतिबिम्बित हुई।

उत्तर प्रदेश का भौगोलिक दृष्टि से भारत के उत्तर-पश्चिम और उत्तर-पूर्व हिन्दी-भाषी आंचल में विशेष ही स्थान है। बिहार, मध्यप्रदेश, राजस्थान हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली से मेखलायित मध्य-बिन्दु सी इसकी स्थिति है। अतः उत्तर-प्रदेशीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन का स्थान विशिष्टतम बन जाना स्वाभाविक ही है, तथा सम्मेलन के आदर्शों और उद्देश्यों को प्रभावशाली ढंग से चरितार्थ करने की महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने का दायित्व अनायास इस शाखा को वहन करना पड़ा और इसने उसे बखूबी वहन किया भी। इसके लिए सभी सम्मेलन के संचालकों को हमें बधाई देनी चाहिये। लेकिन लक्ष्य-प्राप्ति या उपलब्धि की दृष्टि से भी अपने कार्य का मूल्यांकन हमें करना है।

आज जबकि हम इस सम्मेलन की स्वर्ण-जयन्ती मना रहे हैं, देश भी स्वाधीनता की रजत-जयन्ती मना रहा है। जाहिर है हिन्दी-साहित्य के क्षेत्र में काम करने वालों के लिए गत २५ वर्ष काफी जटिलता और संघर्ष लेकर आए। भाषायी विवादों ने इस अवधि में कैसे कैसे विकराल रूप धारण किए, यह भी हम देख चुके हैं। अतः इस अवसर पर उचित ही होगा कि अब तक के पाठ्यक्रम से प्राप्त अनुभव को हृदयंगम करते हुए वस्तु-स्थिति और भाषा-समस्या को हम गम्भीरता से समझें और दासता की स्मृति रूप इस विदेशी भाषा के प्रभुत्व-पाश से भारत को पूर्ण मुक्ति दिलाने का संकल्प लें।

स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात् हिन्दी-भाषियों के सम्मुख ही नहीं, देश भर के सामने भाषा को लेकर दो ही प्रश्न थे।

१. राष्ट्रभाषा के लिए किसी भारतीय भाषा को अपनाना।

२. शिक्षा के माध्यम के रूप में भारतीय भाषाओं का विकास। दुर्भाग्य से विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें शासकों की भाषा जनता की भाषा से भिन्न है। जाति, धर्म, प्रदेश और सम्पति के कारण फैली विषमताओं का अभिशाप ही भारत के लिए कम न था। जिस पर भी भारत के समस्त आत्मगौरव को धिक्कार कर एक विदेशी भाषा जनता को और भी कुण्ठित बनाए हुए है। जब भी भारतीय भाषाओं द्वारा प्रशासन और शिक्षण का प्रश्न उठता है, तब "भारत की अखण्डता खतरे में" का डरावा दिखाकर इसे टाल दिया जाता है। भारत का सिपाही शस्त्र से एक सीमा पर एक साथ, एक राष्ट्र के लिए बलिदान दे सकता है; लेकिन भाषा वह एक नहीं सीख सकता। इस विडम्बना के मूल में जो रहस्य है, वह है वास्तव में अंग्रेजीपरस्तवर्ग का प्रभुत्व। अंग्रेज अपने शासन काल में एक बहुत बड़ी सेना इन अंग्रेजीपरस्तों की खड़ी कर गया है। घटनाचक्र ने यद्यपि यह सिद्ध करने में कोई कसर नहीं उठा रखा कि भाषा का प्रश्न उत्तर और दक्षिण का विवाद है, या कि यह हिन्दी और अहिन्दी भाषी प्रदेशों का विवाद है; लेकिन मैं बल देकर यह बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह कोरा भ्रम मात्र है। वास्तविकता यह है कि यह संघर्ष अंग्रेजीपरस्त समृद्ध वर्ग का और भारतीय जनता का है। अंग्रेजी के बल पर अन्य जन समुदाय से अपने को उच्चतर समझने वाला यह समृद्ध वर्ग अपने स्वार्थ के लिए जन-साधारण को गुमराह करता है और लड़ाता है, क्योंकि राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकृत भाषा हिन्दी है तो यही विरोध हिन्दी-विरोध लक्षित होने लगता है। इस अंग्रेजीपरस्त वर्ग में मद्रास, बंगाल, बिहार,

पंजाब, हरयाणा, मैसूर, महाराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा, उत्तर-प्रदेश या दिल्ली, सब प्रदेशों के लोग शामिल हैं। ये देश के सबसे अधिक सामर्थ्यशाली और सुविधा सम्पन्न लोग हैं। सारे सरकारी तन्त्र पर इसी वर्ग का कब्जा है और विश्वविद्यालयों में भी इसी का आधिपत्य है। गुलामी की इस जंजीर को यह वर्ग इसीलिए आभूषण की तरह कण्ठहार बनाने में शर्माता नहीं, क्योंकि जनता से अपने को भिन्न और ऊंचा समझने का नशा अब उससे छूटता ही नहीं। आज हमने जन-जीवन में नई क्रान्ति लाने के लिए "गरीबी हटाओ" का नारा लगाया है। लेकिन एक गरीब भारतीय के जीवन में एक विदेशी भाषा न जानने की कुण्ठा से हीन भावना उपजाना कितनी क्रूर और उपहासजनक हैं, यदि इस वेदना को हमने नहीं समझा तो अपने देशवासियों को आत्मगौरव से वंचित होकर जीवन बिताने को विवश करने के हम अपराधी होंगे। यदि हम सच्चे हिन्दी प्रेमी हैं, तो पहले हमें राष्ट्र-प्रेमी और जन-प्रेमी बनाना होगा। हमें अपने सम्पूर्ण आत्म-विश्वास और श्रद्धा को बटोर कर नए संकल्प के साथ अपने देशवासियों को निर्मल चित से इस तथ्य को समझाना होगा। हमें उनको विश्वास दिलाना होगा कि सरलता, बहुसंख्या आदि कतिपय गुणों के कारण यद्यपि हिन्दी को राष्ट्रभाषा के लिए उपयुक्ततम माना गया है, तथापि भारतीय भाषा के रूप में सभी प्रादेशिक भाषाएं सिद्धान्ततः समान हैं। हिन्दी से भिन्न भाषा-भाषी क्षेत्रों में प्रचारार्थ जाने वाले हिन्दी शिक्षकों को दक्षिण की भाषाओं के माध्यम से उन्हें पढ़ाना होगा। इसलिए हिन्दी-भाषी प्रदेश के निवासियों के लिए अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के अध्ययन अध्यापन और परीक्षादि की सुविधा और व्यवस्था करनी चाहिये। अथवा कुछ छात्रों को दक्षिण भेजकर वहां की भाषाओं का अध्ययन कराना चाहिये। हिन्दी की सेवा के लिए अन्तःभारती दृष्टि से चलना होगा, ऐसी मेरी मान्यता है। भारत की भाषाओं को अपनी प्रतिष्ठा दिलाने और राजभाषा के रूप में अंग्रेजी से मुक्ति पाने का यही एक रास्ता है। अंग्रेजी के प्रति एक भाषा के रूप में किसी को भी न द्वेष हो सकता है, न होना चाहिये। अंग्रेजी भाषा को पढ़ने, सीखने और ऊंची योग्यता प्राप्त करने से किसी व्यक्ति विशेष को भी बहुत फायदा होगा, इस बात को मैं मानता हूं। पर अंग्रेजी का ज्ञान एक उपयोगी भाषा के रूप में प्राप्त करना अलग बात है और अंग्रेजी की योग्यता हर दूसरी योग्यताओं के लिए अनिवार्य बना देना बिल्कुल दूसरी बात है। अंग्रेजी को निरन्तर प्राथमिकता मिलने के परिणामस्वरूप न तो हम हिन्दी को राष्ट्र-भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने में और क्षेत्रीय भाषाओं को अपने प्रदेशों में प्रशासन की भाषा बनाने में अभी तक पूर्णतः सफल हो सके, न शिक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं का वाङ्मय आवश्यकता के अनुरूप समृद्ध और विकसित बन पाया। यह बात लेकिन अच्छी है कि सौभाग्य से जनमत क्षेत्रीय भाषा के अनुकूल बनता जा रहा है।

प्रशासन तथा शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय भाषाओं की पर्याप्त प्रगति न होने के कारण जनता में, खासकर नई पीढी में, एक तरह का गहन असन्तोष और अधीरता पैदा हो रही है। चारों तरफ यह देखा गया है कि तरह-तरह के भाषा विवादों के

बावजूद भारतीय भाषाओं का प्रयोग बढ़ रहा है और इन भाषाओं के प्रयोग की मांग भी तेजी पकड़ती जा रही है। हालांकि यह वृद्धि सुनियोजित ढंग से नहीं हुई है, तथापि जन-समुदाय की मांग और जरूरत का इतना दबाव है कि इसके फलस्वरूप विभिन्न प्रादेशिक सरकारों और केन्द्रीय सरकार को अपनी भाषा-नीतियों को इस ढंग से ढालना पड़ा कि जिससे वह जन-भावना के अनुरूप हो सकें और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बन सकें। विश्वविद्यालयों में शिक्षा के माध्यम के प्रश्न को लेकर शिक्षा शास्त्रियों और उपकुलपतियों के सम्मेलनों में अनेक वार दोहराया जा चुका है कि स्नातक और स्नातकोत्तर परीक्षाओं के लिए प्रादेशिक भाषाओं को माध्यम बनाया जाए। लेकिन राज्यों तथा विश्वविद्यालयों द्वारा इस दिशा में जो अब तक काम हुआ है, वह अधूरा है।

हिन्दी में पाठ्यपुस्तकों के क्षेत्र में गत एक दशक में काफी प्रगति हुई है। बहुत से उपयोगी शब्दकोष, तकनीकी और वैज्ञानिक शब्दावली से युक्त पारिभाषिक कोष भी प्रकाशित हुए हैं। इस दिशा में शीघ्र और अधिक काम हो, सम्मेलन को यह देखना चाहिये।

हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण और व्यावहारिक सवाल ऊंची सरकारी नौकरियों का भी जुड़ा हुआ है, इस बात के महत्व को समझते इए संघीय लोक-सेवा आयोग द्वारा इस बात का भी निर्णय ले लिया गया है कि ऊंची से ऊंची परीक्षाएं भारतीय भाषाओं में आयोजित की जाएं। अब तक यह गौरव केवल अंग्रेजी माध्यम को प्राप्त रहा है। अंग्रेजी में प्रवीणता प्राप्त किए बिना कोई कितना भी मेधावी छात्र क्यों न हो, अब तक वह केन्द्रीय सरकार की ऊंची सेवाओं के लिए प्रवेशार्थी नहीं बन सकता था। संघीय लोक सेवा आयोग के भारतीय भाषाओं के माध्यम बनाने के निर्णय से भी अंग्रेजी से मुक्ति की दिशा में स्थिति सुधरेगी, इसमें कोई सन्देह नहीं। इसी तरह का एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है दक्षिण में हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त करने वाले भाईयों के रोजगार का। कोई भी दक्षिण भारतीय जब हिन्दी में निपुणता प्राप्त करता है तो उत्तर भारतीय हिन्दी भाषी की अपेक्षा तथा अपने प्रदेश के दूसरे विषय अपनी भाषा के माध्यम से पढ़ने से घाटे की स्थिति में रहता है। उन्हें प्रोत्साहन देने की दिशा में हमें कोई न कोई ठोस नीति अवश्य बनानी चाहिये। यदि हिन्दी की प्रवीणता हासिल करने वाले दक्षिण भारतीय को न दक्षिण में रोजगार मिल सके और न उत्तर भारत में, तो आखिर वह हिन्दी क्यों सीखेगा? चाहे कुछ स्थान सुरक्षित करके या दक्षिण भाषाओं को सिखाने के लिए विश्वविद्यालयों में अलग प्रावधान करके या जिस तरह से भी हो केन्द्रीय सरकार की नौकरियों के अलावा भी रोजगार के लिए प्रोत्साहन हिन्दी सीखने वाले दक्षिण के लोगों को मिल सके, ऐसे उपाय होने चाहियें।

राष्ट्र भाषा की दृष्टि से हिन्दी की उपयुक्तता एक सर्वसम्मत बात है। न केवल यह कि यह एक बहुत बड़े भारतीय भाग की प्रचलित भाषा है, बल्कि बोलचाल में शुद्ध अशुद्ध का यदि बहुत विचार न करें तो सीखने की दृष्टि से सरलतम भाषा हिन्दी

है। आज तो राजनीतिक प्रश्नों को हिन्दी के प्रश्न के साथ इतना उलझा दिया गया है कि इस सच्चाई को ग्रहण करने में लोग आग्रह-बुद्धि से काम लेने लग गये हैं। फिर भी सच्चाई तो सच्चाई ही रहने वाली है और हमें साहसपूर्वक और तन्मयता से भारत के आत्मगौरव की रक्षा के लिए अपने देश को और भारतीय भाषाओं को एक सूत्र में बांधना है। कटुता और मनोमालिन्य से दूर रहकर हृदय से हिन्दी-भाषा होने के अहंकार को भी समाप्त करके, केवल हम भारतीय हैं और भारतीयता के नाते भारत में एक भारतीय भाषा को राष्ट्रभाषा बनाना है, इस भाव को राष्ट्र के हृदय में उतार सकें, इसी साधना की आज जरूरत है। हमें अपने आचरण और विचार से यह जतलाना पड़ेगा कि हिन्दी को अपनाने के कारण अन्य भाषा-भाषी लोग घाटे में नहीं रहेंगे। यही एक तरीका है वर्तमान उलझनों से निस्तार पाने का।

मैं आशा करता हूं कि आप सभी उपस्थित हिन्दी सेवक इस दृष्टिकोण को अपनाकर भावी कार्यक्रम अपनाएंगे और भारत को एक विदेशी भाषा की दासता के कलंक से मुक्ति दिलायेंगे।

।। जयहिन्द ।।

यह करना है!

(श्री भीमसेन जी आर्य, चाकूर महाराष्ट्र)

यज्ञों को कर सायं प्रातः ईश्वर को ध्याना।
हटा अविद्या वेदपाठ से ज्ञानामृत पाना ।।

करो पुष्ट तन खेलकूद से बनो ब्रह्मचारी।
रमा चित्त स्वाध्याय यज्ञ में सेवा व्रत धारी ।।

नारायण नर से बनकर है प्रकाश को वरना।
है प्रकाशकर्त्ता जग का हिय में उसे प्राप्त करना ।।

कुलपति की डायरी

ब्रह्मचारी धर्मवीर एम. ए. (संस्कृत द्वितीय वर्ष)

८ जनवरी : गुरुकुल :

८ जनवरी से १४ जनवरी पर्यन्त मनाये गये संग्रहालय सप्ताह के उद्घाटन समारोह में भाग लिया व समारोह की अध्यक्षता की तथा शिक्षा में संग्रहालय के योगदान से परिचित कराया।

९-१३ जनवरी : दिल्ली :

विश्वविद्यालय के कार्य के सम्बन्ध में शिक्षा व कृषि मन्त्रालय के सम्बन्धित अधिकारियों से भेंट की।

१४ जनवरी : गुरुकुल :

प्रातः विश्वविद्यालय के शिक्षा पटल की बैठक में भाग लिया व सभा की अध्यक्षता की। अपराह्न से गुरुकुल विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद् के अधिवेशन में सम्मिलित हुए।

१४ जनवरी : गुरुकुल :

रात्रि में विश्वविद्यालय के इतिहास पुरातत्त्व विभाग की ओर से प्रस्तुत किए गये सांस्कृतिक समारोह में उपस्थित हुए व समारोह की अध्यक्षता की।

१५ जनवरी : गुरुकुल :

वेद-मन्दिर में सम्पन्न किए गये मनोरञ्जन कार्यक्रम में उपस्थित हुए।

१८ जनवरी : गुरुकुल :

मध्यान्होत्तर ३ बजे, विश्वविद्यालय के दर्शन विभाग की ओर से समायोजित विशिष्ट व्याख्यान समारोह में सम्मिलित हुए व समारोह की अध्यक्षता की।

१९ जनवरी : देहरादून :

कन्या गुरुकुल की आचार्या श्रीमती दमयन्ती जी से भेंट की व संस्था की प्रगति के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की और विकास की योजनाओं के सम्बन्ध में विचार विमर्श किया।

२२ जनवरी : रसूलपुर :

दिवंगत स्नातक डा. महेन्द्रप्रताप जी आयुर्वेदालंकार के परिजनों को सान्त्वना प्रदान की और समस्त कुलवासियों की ओर से शोक व सहानुभूति का ज्ञापन किया।

२३ जनवरी : रुड़की :

अखिल भारतीय विद्यार्थीपरिषद् द्वारा सुभाष जयन्ती के अवसर पर समायोजित वाद-विवाद प्रतियोगिता समारोह की अध्यक्षता की व पुरस्कार वितरण किया।

२६ जनवरी : गुरुकुल :

प्रातः ७.३० बजे विश्वविद्यालय के प्रांगण में राष्ट्रिय ध्वज का उत्तोलन किया और गणतन्त्र दिवस के अवसर पर कुलवासियों को सम्बोधित किया।

२६ जनवरी : हरिद्वार :

भल्ला कालेज में सम्पन्न गणतन्त्र दिवस के अवसर पर क्षेत्रीय एन.सी सी. विभाग की ओर से समायोजित समारोह में राष्ट्रध्वज का उत्तोलन किया परेड का निरीक्षण किया और जन-समुदाय को सम्बोधित किया।

२७ जनवरी : दिल्ली :

दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा समायोजित अखिल भारतीय आशुवाक् इन्द्र विद्यावाचस्पति संस्कृत भाषण प्रतियोगिता के समारोह का सभापतित्व किया और विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किया।

२७ जनवरी : दिल्ली :

सायं श्रीमती चन्द्रावती वाचस्पति धर्मपत्नि भू. पू. कुलपति श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति से भेंट की और उनके स्वास्थ्य व कुशलता का समाचार प्राप्त किया।

२८ जनवरी : दिल्ली :

कृषि व शिक्षा मन्त्रालय में श्री प्रो. शेरसिंह जी व श्री आर.के. शर्मा से भेंट की।

३० जनवरी : गुरुकुल :

विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजयी छात्रों के सम्मान में हुई सभा में भाग लिया व सभा की अध्यक्षता की। ★

गुरुकुल समाचार

श्री ब्र० धर्मवीर एम० ए० (संस्कृत द्वितीयवर्ष)

शिक्षापटल व कार्यकारी परिषद् की बैठक सम्पन्न

१४ जनवरी को प्रातः शिक्षा पटल व मध्यान्होत्तर कार्यकारी परिषद् की बैठकें सम्पन्न हुई जिसमें पाठ्यक्रम एवं परीक्षा सम्बन्धी नियमों में संशोधन व परिवर्धन किया गया। अलंकार व एम.ए. परीक्षाओं में एक अतिरिक्त विषय की परीक्षा देने के सम्बन्ध में निम्न प्रस्ताव पारित किया गया--

"निश्चय हुआ कि अलंकार उत्तीर्ण छात्रों को अतिरिक्त विषय में व्यक्तिगत रूप से अलंकार परीक्षा देने की स्वीकृति दे दी जाये। छात्र एक ही वर्ष में दोनों खण्डों के चारों प्रश्नपत्रों की परीक्षा दे सकता है तथा ऐसा विषय भी ले सकता है जो विश्वविद्यालय में उस वर्ष न पढ़ाया जा रहा हो। ऐसे छात्र से परीक्षा शुल्क ५० रु. लिया जायेगा और उत्तीर्णांक ४०% होंगे। एम.ए. परीक्षा में भी अतिरिक्त प्रश्नपत्रों की परीक्षा व्यक्तिगत रूप से दी जा सकेगी किन्तु छात्र ऐसा प्रश्न-पत्र न ले सकेगा जो उस वर्ष न पढ़ाया जा रहा हो। परीक्षा शुल्क ५० रु. प्रति प्रश्नपत्र व उत्तीर्णांक ४०% होंगे।"

इसके अतिरिक्त मौखिक परीक्षाओं की समाप्ति का भी निश्चय एम.ए. व अलंकार कक्षाओं के लिए किया गया है।

विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग द्वारा संग्रहालय सप्ताह एवं सास्कृतिक कार्य-क्रमों का आयोजन

इस वर्ष ८ जनवरी से १४ जनवरी पर्यन्त विश्वविद्यालय के वेद-मन्दिर में संग्रहालय सप्ताह का आयोजन किया गया। ८ जनवरी को ११ बजे एक समारोह में श्री आचार्य प्रियव्रत जी वेद-वाचस्पति भू.पू.कुलपति गुरुकुल विश्वविद्यालय ने सप्ताह का उद्घाटन किया और संग्रहालय की शिक्षा में उपयोगिता पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर वेद-मन्दिर में एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया।

संग्रहालय सप्ताह के उपलक्ष्य में वेद-मन्दिर में एक विशेष प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया १४ जनवरी सायं सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में, अशोक का हृदय परिवर्तन एवं प्रहसन प्रस्तुत किए गये जिसमें भाग लेने वाले छात्रों ने अपने कुशलता-पूर्ण अभिनय से दर्शकों को आनन्दित किया व प्रशंसा अर्जित की।. श्रीकण्ठशर्मा, अशोककुमार, श्री प्रेमप्रकाश का अभिनय अत्यन्त सराहनीय रहा।

हम सांस्कृतिक समारोह में भाग लेने वाले समस्त छात्रों व विभाग के प्राध्यापकों एवं सहयोगियों को इस सफल आयोजन के लिए हार्दिक बधाई देते हैं।

भारतीय विज्ञान कांग्रेस की हीरक जयन्ती में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व

जनवरी मास के प्रथम सप्ताह में चण्डीगढ़ में समायोजित हीरक जयन्ती समारोह में विश्व-

विद्यालय के मनोविज्ञान विभाग के प्राध्यापक श्री डा. हरगोपालसिंह ने भाग लिया और योग की चर्चा करते हुए अपने शोधपत्र में अद्यतन मनोविज्ञान के सन्दर्भ में उसकी वैधता को सिद्ध किया। योग के आधार पर मानसिक चिकित्सा के सम्बन्ध में उनके विचार से सांसारिक जीवन में फलता के मानसिक वृत्तियों में समायोजन व सन्तुलन की आवश्यकता है इसका अभाव ही मानसिक रुग्णता है, जिसका दूरीकरण भारतीय योगपद्धति से सर्वथा सर्वदा संभव है' हम डा. हरगोपालसिह जी को उनके भारतीय चिन्तन के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत सफल विचारों के लिए हार्दिक बधाई व धन्यवाद ज्ञापन करते हैं।

विश्वविद्यालय में विशिष्ट व्याख्यान

१८ जनवरी को अपरान्ह में ३ बजे विश्वविद्यालय के विद्या-सभा भवन में काशी हिन्दु विश्वविद्यालय के दर्शन विभागाध्यक्ष नेशनल फैलो डा. नरेन्द्रकुमार देवराज का व्याख्यान सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर व्याख्याता महोदय ने, 'आर्य-समाज व हिन्दूधर्म' विषय पर बोलते हुए, भारतीय दार्शनिकों के चिन्तन पर प्रकाश डालते हुए हिन्दू चिन्तन की मौलिकता प्रस्तुत की और उसमें आर्य समाज द्वारा प्रस्तुत दार्शनिक विचारधारा का महत्व बतलाया, व्याख्यान के उपरान्त शंका समाधान का प्रसंग अत्यन्त रोचक व ज्ञानवर्धक रहा तथा श्रोताओं के साथ वक्ता महोदय ने भी प्रश्नोत्तर काल में कुछ नवीन जानकारी अर्जन की ऐसा विश्वास व्यक्त किया। हम आदरणीय डा. जी का समस्त कुलवासियों की ओर से हार्दिक धन्यवाद व आभार प्रदर्शित करते हैं। इस समारोह की अध्यक्षता कुलपति श्री शास्त्री जी ने की और संयोजन का कार्य प्राध्यापक श्री ओंकारानन्द दर्शन-विभाग ने किया।

क्रीड़ा प्रतियोगिताओं में गुरुकुल का प्रतिनिधित्व

गत मास वहादराबाद में उत्तर प्रदेशीय कबड्डी प्रतियोगिता का समायोजन किया गया था इस प्रतियोगिता में गुरुकुल की टीम ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया व गुरुकुल टीम के खिलाड़ी श्री हरपालसिह को सर्वोत्तम खिलाड़ी घोषित किया गया और पुरस्कृत किया गया।

२६ जनवरी को हरिद्वारीय नगर कांग्रेस कमेटी द्वारा श्री दीनदयालु जी शास्त्री स्मृति समायोजित बाली-बाल प्रतियोगिता में गुरुकुल की टीम ने भाग लिया व द्वितीय स्थान प्राप्त किया, तथा ऋषिकुल आयुर्वेदिक कालेज में सम्पन्न जगदीश मेमोरियल बालीबाल प्रतियोगिता में भी द्वितीय स्थान प्राप्त किया। हम सभी खिलाड़ियों को उनके उत्साहपूर्ण प्रयास के लिये साधुवाद प्रदान करते हुए भविष्य में और अधिक सफलता की कामना करते हैं।

दिल्ली विश्वविद्यालय में गुरुकुल को विजय

२७ जनवरी को दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर से गुरुकुल विश्वविद्यालय के भू.पू. कुलपति व स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज के सुपुत्र श्री पं. इन्द्र विद्यावाचस्पति की स्मृति में एक अखिल भारतीय संस्कृत आशुवाक् प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, इसका उद्घाटन भारत सरकार के कृषि राज्य मन्त्री श्री प्रो. शेरसिंह जी ने किया, इसकी अध्यक्षता गुरुकुल विश्वविद्यालय के कुलपति श्री रघुवीरसिह जी शास्त्री ने की, इस प्रतियोगिता में स्थानीय महाविद्यालयों, केन्द्रीय संस्कृत संस्थान के अतिरिक्त भारत के अनेक विश्वविद्यालयों ने भाग लिया।

इस प्रतियोगिता में गुरुकुल विश्वविद्यालय की ओर से श्री सतीशचन्द्र एम.ए. संस्कृत प्रथम वर्ष तथा धर्मवीर ए.ए. संस्कृत द्वितीय वर्ष ने भाग लिया तथा गुरुकुल विश्वविद्यालय के छात्र धर्मवीर ने इस प्रतियोगिता में सर्वप्रथम स्थान लेकर २५ रु. का प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया।

गुरुकुल का उदीयमान छात्र

एकादश कक्षा में अध्ययन कर रहे छात्र श्री विद्याव्रत ने इस वर्ष आधे दर्जन से अधिक प्रतियोगिताओं में भाग लेकर पुरस्कार प्राप्त किए तथा अनेक वार प्रथम स्थान प्राप्त किया और गुरुकुल का नाम उज्ज्वल किया हम अपने विश्वविद्यालय के छात्र की सफलता के लिए हार्दिक बधाई देते हुए उसके समुज्ज्वल भविष्य के लिए हार्दिक शुभ कामनायें प्रकाशित करते हैं।

विजयी छात्रों के सम्मान में सभा का आयोजन

३० जनवरी को वेद-मन्दिर में कुलपति श्री शास्त्री जी की अध्यक्षता में विजयी छात्रों का सम्मान किया गया तथा भविष्य में इस ओर और अधिक उत्साहवर्धन कर गुरुकुलीय परम्पराओं व आदर्श को स्थिर करने का निश्चय किया।

आदरणीय कुलपति जी ने विजयी छात्रों का उत्साहवर्धन करते हुए गुरुकुल के छात्रों की वाक्-शक्ति के विकास के लिए विश्वविद्यालय की ओर से हर सम्भव सहयोग देने का आश्वासन दिया और छात्रों को और अधिक प्रयास करने की प्रेरणा की।

वैशाखी पर गुरुकुलोत्सव

सर्व सज्जनों को सूचित करते हुए हर्ष होता है कि इस वार वैशाखी के अवसर पर दिनांक १३, १४, १५, १६ अप्रैल को गुरुकुलोत्सव मनाने का निश्चय किया गया है। इस अवसर पर 'वैदिक साहित्य सम्मेलन, आर्य सम्मेलन, राजनीतिक सम्मेलन तथा व्यायाम सम्मेलन आदि अनेक सम्मेलनों का आयोजन किया गया है। विगत वर्षों की तरह इस उत्सव में भी अनेक गण्य मान्य आर्य नेता, धुरन्धर विद्वान् तथा साधु सन्यासी पधारेंगे। आशा है आर्य जनता भी इस उत्सव में सोत्साह सम्मिलित होकर ज्ञानवर्धन कर लाभ उठायेगी।

शोक-संताप

लाला बाबूराम आर्य का निधन—गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार के सुयोग्य स्नातक प्रो. वेदप्रकाश वेदालंकार के पिता ला. बाबूराम आर्य का २ फरवरी ७३ को निधन हो गया है। वे गत तीन मास से श्वास नली कैंसर रोग से पीडित थे। यमुना नगर (अम्बाला) आर्य-समाज के वे संस्थापकों में थे अनेक वर्ष तक वे उसके प्रधान और मन्त्री पद को अलंकृत करते रहे थे। लाला जी का गुरुकुल के साथ निकट सम्पर्क था। गुरुकुल प्रेमियों में उनका विशिष्ट स्थान था। श्रद्धाञ्जलि व प्रार्थना सभा में उनके पुत्रों ने लाला जी की स्मृति को चिरस्थाई बनाने के लिए विभिन्न आर्य संस्थाओं को ६००० हजार दान की घोषणा की है। इस अवसर पर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार को ५००) दान में प्राप्त हुए। पत्रिका परिवार शोक संतप्त परिवार के साथ हार्दिक संवेदना व्यक्त करती है तथा दान के लिए लाला जी के परिवार का आभारी है।

—सम्पादक

गुरुकुल के पुरातन कार्यकर्त्ता

सन्त श्री रामरक्खा मल जी का देहावसान

———

यह समाचार देते हुये बड़ा खेद हो रहा है कि गुरुकुल कांगड़ी के सुयोग्य सन्त तथा कर्मठ कार्यकर्त्ता श्री रामरक्खा मल जी का एक लम्बी बीमारी के पश्चात् दिनांक ६-२-७३ मंगलवार रात्री के ११ बजकर ४८ मिनट पर देहावसान हो गया। श्री पंडित जी ने गुरुकुल के अनेक विभागों के उच्च पदों पर बड़ी योग्यता व लगन के साथ कार्य किया। सर्व प्रथम वह रजिस्ट्रार कार्यालय में नियुक्त हुये, पश्चात पुस्तकालय-अध्यक्ष बने, एवं अनेक वर्षों तक मुख्य कार्यालय में अध्यक्ष पद सुशोभित किया।

वह आजन्म ब्रह्मचारी रहे, साधु सन्यासियों की सेवा तथा योगाभ्यास यह दोनों उनके जीवन के मुख्य अंग थे। ऐसे सन्त, महात्मा के देहावसान से गुरुकुल एवं उनके सहकर्मियों तथा अन्य पारिवारिक जनों को उनके वियोग से दुःखी होना स्वाभाविक हैं। हमारी प्रभु से प्रार्थना है कि उनके संतप्त परिवार एवं मित्रजनों को शान्ति प्रदान करें।

——सम्पादक

———